

پاکیزگی

کا اہتمام کیجئے

تالیف

حضرت مولانا مفتی سعید الخلفی قاسمی صاحب مدظلہ العالی

مفتی و استاذ حدیث جامعہ اشرفیہ روضۃ العلوم ٹانڈہ
سابق معین مدرس دارالعلوم دیوبند

ترتیب، تحقیق، تخریج

یاسر عرفات ندوی
فاضل دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ

پاکیزگی کا اہتمام کیجئے

تالیف

مفتی سعید الزعفر قاسمی مدظلہ العالی
مفتی و استاذ حدیث جامعہ اشرفیہ روضۃ العلوم ٹانڈہ
وسابق معین مدرس دارالعلوم دیوبند

ترتیب، تحقیق، تخریج

یاسر عرفات ندوی
فاضل دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ

دارالترجمہ و تحقیق

ٹنڈولہ، ٹانڈہ، رامپور، یوپی

تفصیلات

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

نام کتاب:	پاکیزگی کا اہتمام کیجئے
مجموعہ خطابات و مضامین:	مفتی سعید الزفر قاسمی مدظلہ العالی
ترتیب، تحقیق، تخریج:	یاسر عرفات ندوی
صفحات:	۲۱۶
سن اشاعت:	۱۴۴۶ھ مطابق ۲۰۲۵ء
زیر اہتمام:	ارحم سعید
ناشر:	دارالترجمہ و تحقیق، ٹنڈولہ، ٹانڈہ، رامپور، یوپی
قیمت:	۲۷۰

ملنے کا پتہ

(۱) دارالترجمہ و تحقیق، ٹنڈولہ، ٹانڈہ، رامپور، یوپی
فون نمبر 9012454047 / 9870618119
(۲) کتب خانہ نعیمیہ دیوبند

پاکیزگی
کا
اہتمام کیجئے

بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم

کا مقصد نفس کی پاکیزگی

”رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ
آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ
، إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ“۔ (بقرہ: ۱۲۹)
”ہمارے پروردگار! ان میں ایک ایسا رسول بھی بھیجنا جو
انہی میں سے ہو، جو ان کے سامنے تیری آیتوں کی
تلاوت کرے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، اور
ان کو پاکیزہ بنائے۔ بیشک تیری اور صرف تیری ذات وہ
ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے، جس کی حکمت بھی کامل۔“

اجمالی فہرست

- بد نظری کا وبال
- عفت و عصمت
- دعا سے غفلت کے تین اسباب
- مرد کی غیرت کا عورتوں پر اثر
- انمول شخصیت کی تعمیر، جھک بازی سے بچیں
- دینی ہوشیاری کامل ایمان کا حصہ ہے
- نیک اعمال پر استقامت
- کرنے والوں پر فرشتے اترتے ہیں

تفصیلی فہرست

- * تقریظ: مفتی اشتیاق احمد صاحب، دارالعلوم، دیوبند ۱۸
- * رائے عالی: مفتی محمد صالح صاحب، مظاہر علوم، سہارنپور ۲۲
- * تاثرات: مولانا رحمت اللہ صاحب، دارالعلوم ندوۃ العلماء، لکھنؤ ۲۴
- * دعائیہ کلمات: مولانا محمد اسلم صاحب المظاہری ۳۰
- * دعائیہ کلمات: مولانا عبدالسلام صاحب مفتاحی ۳۲
- * کلمات تبریک: مفتی ریاست علی القاسمی، جامع مسجد، امر وہہ ۳۴
- * دعائیہ کلمات: مولانا جمیل احمد صاحب قاسمی ۳۷
- * کلمات تحسین: مولانا جلیس احمد صاحب قاسمی ۳۹
- * تحدیث نعمت: مفتی سعید الظفر صاحب قاسمی ۴۱
- * پیش لفظ: یاسر عرفات ندوی ۴۳

بد نظری کا وبال

- * بد نظری کا وبال ۵۱
- * موت بھی سکون ہے ۵۲
- * انسان کی روح بیمار ہوتی ہے ۵۴
- * گناہوں کی وجہ سے دنیا میں سزا ۵۴
- * مچھلی کا شکار کرنے والوں پر عذاب ۵۵

- ۵۷ * پہلا حیلہ
- ۵۸ * دوسرا حیلہ
- ۵۸ * بندر بنادیا گیا
- ۶۰ * مصیبت کیا ہے؟
- ۶۱ * انا للہ الخ اس امت کو عطا کیا گیا
- ۶۲ * انا للہ الخ پڑھنے پر انعام
- ۶۲ * انا للہ الخ کی حقیقت
- ۶۳ * جوتی کا تسمہ ٹوٹنا مصیبت ہے
- ۶۳ * ہمارا حال
- ۶۴ * کانٹا چھنا مصیبت ہے
- ۶۴ * گناہ کے اثرات
- ۶۵ * بے حیائی کی وجہ سے طاعون پھیلتا ہے
- ۶۵ * ناپ تول میں کمی قحط کا سبب بنتی ہے
- ۶۵ * زکوٰۃ ادا نہ کرنے کا اثر
- ۶۶ * عہد شکنی کا وبال
- ۶۶ * انصاف نہ کرنے پر سزا
- ۶۶ * زلزلے کیوں آتے ہیں؟
- ۶۷ * اعضاء انسانی کا مقصد کے خلاف استعمال
- ۶۹ * بد نظری
- ۷۰ * بد نظری کی حقیقت
- ۷۱ * امام ابن کثیرؒ کی تفصیل
- ۷۱ * غیر محرم مرد و عورت کو دیکھنا

- ۷۲ * بدنگاہی سے آنکھوں کا نور ختم ہو جاتا ہے
- ۷۳ * اہل اللہ کی ایمانی فراست
- ۷۴ * مومن کی فراست سے بچو
- ۷۵ * حضرت ابو بکر صدیقؓ کی فراست
- ۷۶ * حضرت عمرؓ کی فراست
- ۷۷ * شاہ عبدالقادر دہلویؒ کی فراست
- ۷۷ * اصلاح کا طریقہ
- ۷۸ * نگاہوں کی بدروقی
- ۷۹ * بدنگاہی کی وجہ سے مؤذن کا انجام
- ۸۰ * آنکھ پھوڑ دی گئی
- ۸۲ * قرآن بھلا دیا گیا
- ۸۲ * بد نظری سے زنا تک
- ۸۴ * بد نظری سے حفاظت کے لئے تین طریقے
- ۸۵ * نگاہ نیچی رکھنا
- ۸۵ * ہمت سے کام لیجئے
- ۸۶ * توبہ واستغفار کیجئے
- ۸۶ * نیک اعمال کے وسیلہ سے دعا
- ۸۶ * غار والوں کا واقعہ
- ۸۷ * والدین کی خدمت کرنے والا
- ۸۸ * زنا سے رُک جانے والا
- ۸۸ * مزدوری کی مزدوری دینے والا
- ۸۹ * پاکدامنی کے وسیلہ سے بارش ہوگئی

- * گناہوں کا اقرار دعا کی قبولیت کا ذریعہ ہے ۹۱
- * حضرت ابوبکر صدیقؓ کی دعا ۹۱
- * حضرت آدم اور حواء علیہما السلام کی دعا ۹۲
- * حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ۹۲
- * حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ۹۲
- * اقرار گناہ اظہار ندامت ہے ۹۳
- * شرعی ضابطہ ۹۳
- * سلطان عبدالرحمن کا واقعہ ۹۴

عفت و عصمت

- * عفت و عصمت ۹۹
- * اسلام کی اہم تعلیم ۱۰۰
- * رسول اللہ کی نصیحت ۱۰۰
- * پہلی نظر ۱۰۱
- * بد نظری آنکھوں کا زنا ہے ۱۰۱
- * آنکھ کے زنا کی حقیقت ۱۰۲
- * بد نظری پر لعنت ۱۰۲
- * بد نظری حرام ہے ۱۰۲
- * بد نظری کیا ہے؟ ۱۰۳
- * بد نظری کی مذمت ۱۰۳
- * جاہل قوم ۱۰۴
- * فاسق لوگ ۱۰۴
- * اندھے لوگ ۱۰۴

- ۱۰۵ * آوارہ لوگ
- ۱۰۵ * مجرم لوگ
- ۱۰۵ * نافرمان لوگ
- ۱۰۶ * ہلاکت کی بددعا
- ۱۰۶ * قابل ملامت لوگ
- ۱۰۶ * کتے کے مشابہ
- ۱۰۷ * بد نظری کا گناہ اور اس کی سزا
- ۱۰۸ * دیوار سے ٹکر
- ۱۰۸ * بد نظری کی بڑی سزا
- ۱۰۹ * بد نظری اور اس کی چند صورتیں
- ۱۰۹ * دوسروں کے گھر میں تانک جھانک
- ۱۱۰ * شرم گاہ کی طرف نظر کرنا
- ۱۱۱ * نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عائشہؓ کا معمول
- ۱۱۲ * اپنے ستر کی حفاظت
- ۱۱۲ * ابو موسیٰ اشعریؓ کی حیاء
- ۱۱۲ * ابو بکر صدیقؓ کی حیاء
- ۱۱۳ * غسل کرتے وقت پردہ کرنا
- ۱۱۳ * ایک بڑا نقصان
- ۱۱۴ * ٹی وی اور موبائل کا غلط استعمال
- ۱۱۴ * نظر کے فتنوں سے حفاظت
- ۱۱۵ * انسانی جسم میں شیطان
- ۱۱۶ * ربیع ابن خثیمہؓ کا اپنی نظر کی حفاظت کرنا

- ۱۱۶ * عمرو بن مرہ کا پچھتاوا
- ۱۱۷ * حضرت سلیمان علیہ السلام کی نصیحت
- ۱۱۷ * بد نظری سے حفاظت کیلئے دعا کرنے والے
- ۱۱۸ * بد نظری سے بچنے کے لئے حیرت انگیز دعا
- ۱۱۸ * حفاظت نظر کا انعام
- ۱۱۹ * نظر کی حفاظت پر پاکیزگی کا مزہ
- ۱۱۹ * اللہ کی محبت حاصل کرنے کا نسخہ
- ۱۲۰ * حفاظت نظر پر بے شمار انعامات
- ۱۲۰ * خدا کے خوف سے گناہ سے بچنے والوں کا ثواب
- ۱۲۱ * دو جنتوں کا وعدہ
- ۱۲۱ * زنا سے بچنے پر جنت کی بشارت
- ۱۲۲ * گناہ سے رکنا اعلیٰ ذکر ہے
- ۱۲۲ * اقوال اولیاء
- ۱۲۲ * گناہ کا چھوڑنا آسان ہے
- ۱۲۳ * گناہ چھوڑنا اللہ کو محبوب ہے
- ۱۲۳ * گناہ سے بچنے والا صدیق ہے
- ۱۲۳ * گناہ کرنے والا ذلیل ہوتا ہے
- ۱۲۴ * بد نظری سے بچنے کا علاج
- ۱۲۴ * حضرت تھانویؒ کا علاج
- ۱۲۵ * اکابر کی ایک تدبیر
- ۱۲۵ * نگاہیں نیچی رکھنا
- ۱۲۶ * اصلاح دل کی دعا

- ۱۲۷ * توبہ کے بعد گناہ
- ۱۲۷ * تمام گناہوں سے بچنے کا صرف ایک نسخہ
- ۱۲۸ * حاصل کلام

دعا سے غفلت کے تین اسباب

- ۱۳۱ * دعا سے غفلت کے اسباب
- ۱۳۲ * دعا عبادت کا مغز ہے
- ۱۳۲ * دعا کے مغز ہونے کی وجہ
- ۱۳۳ * دعا عین عبادت ہے
- ۱۳۴ * دعا سے تقدیر بدل سکتی ہے
- ۱۳۵ * دعا کرنے والے پر رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں
- ۱۳۵ * تقریر کا موضوع
- ۱۳۶ * دعا سے غفلت کا پہلا سبب
- ۱۳۶ * سبب اور مسبب
- ۱۳۷ * امور اختیار یہ میں دعا کی ضرورت
- ۱۳۸ * اسباب پر اتنا یقین کیوں؟
- ۱۳۸ * اہل سائنس کی رائے
- ۱۳۹ * اسباب بندوں کی تسلی کے لئے ہیں
- ۱۴۰ * حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ ٹھنڈی ہوگئی
- ۱۴۰ * محض اسباب پر نظر ہونے کا نقصان
- ۱۴۱ * تنور میں روٹیاں
- ۱۴۲ * حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ
- ۱۴۳ * ابلیس کے سجدہ نہ کرنے کی دلیل

- ۱۴۴ * ابلیس کی دعا قبول ہوگئی
- ۱۴۵ * حضرت علاء ابن الحضرمیؒ کی دعا
- ۱۴۷ * قوت یقینیہ پر ایک لطیفہ
- ۱۴۸ * حضرت گنگوہیؒ کا تعویذ
- ۱۴۹ * اسباب توکل کے خلاف نہیں ہیں
- ۱۵۰ * نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسباب اختیار کرنا
- ۱۵۳ * دعا سے غفلت کا دوسرا سبب
- ۱۵۳ * شیطانی وسوسہ
- ۱۵۴ * دعا سے غفلت کا تیسرا سبب
- ۱۵۴ * دعا قبول نہ ہونے کی وجہ
- ۱۵۴ * خشوع خضوع کے ساتھ دعا کرنا
- ۱۵۵ * غافل دل کی مثال
- ۱۵۶ * گناہ کی دعا کرنا
- ۱۵۷ * خلاف حکمت دعا
- ۱۵۷ * بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ

مرد کی غیرت کا عورتوں پر اثر

- ۱۶۱ * مرد کی غیرت کا عورتوں پر اثر
- ۱۶۲ * حیاء اور غیرت ایمان کا حصہ ہے
- ۱۶۳ * نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت
- ۱۶۳ * بے غیرتی کا نتیجہ
- ۱۶۴ * حیاء کی تعریف
- ۱۶۵ * حیاء کا شرعی حکم

- * غیرت کو زندہ رکھنے کا طریقہ ۱۶۵
- * نبی ﷺ پر حضرت عمرؓ کی غیرت کا اثر ۱۶۶
- * شوہر کی غیرت کا حیرت انگیز واقعہ ۱۶۷
- * حضرت اسماءؓ پر اپنے شوہر حضرت زبیرؓ کی غیرت کا اثر ۱۶۸

انمول شخصیت کی تعمیر

جھک بازی سے بچیں

- * انمول شخصیت کی تعمیر ۱۷۳
- * انسانی وجود کا مقصد ۱۷۳
- * زبان کی حفاظت ۱۷۴
- * غصہ پر کنٹرول ۱۷۴
- * بے ضرورت گفتگو ۱۷۵
- * حسن اسلام ۱۷۵
- * اللہ کے ڈر کا حق ۱۷۵
- * شرمندہ کرنے والی گفتگو ۱۷۶
- * بے مقصد گفتگو میں دخل اندازی ۱۷۶
- * لا یعنی گفتگو ۱۷۶
- * بے موقع گفتگو ۱۷۷
- * بحث و مباحثہ ۱۷۷
- * لوگوں کا تذکرہ ۱۷۷
- * اچھائی برائی کا بدلہ ۱۷۸

دینی ہوشیاری کامل ایمان کا حصہ ہے

- ۱۸۱ * دینی ہوشیاری
- ۱۸۱ * دین میں بخیلی
- ۱۸۲ * دین میں حساسیت
- ۱۸۳ * زلیخا کا جال
- ۱۸۳ * یوسف علیہ السلام نے سزاگوارا کی
- ۱۸۴ * حضرت یعقوب علیہ السلام کا دینی غم
- ۱۸۴ * اولاد کے دین کی فکر
- ۱۸۵ * دین کی فکر کیجئے

نیک اعمال پر استقامت کرنے والوں پر فرشتے اترتے ہیں

- ۱۸۹ * نیک اعمال پر استقامت
- ۱۹۰ * استقامت کیا ہے؟
- ۱۹۰ * امام جرجانیؒ کی رائے
- ۱۹۰ * مفتی شفیعؒ کی رائے
- ۱۹۰ * استقامت کا شرعی مفہوم
- ۱۹۰ * حضرت ابوبکرؓ کی رائے
- ۱۹۱ * حضرت عمرؓ کی رائے
- ۱۹۱ * حضرت عثمانؓ کی رائے

- ۱۹۱ * حضرت علیؑ کی رائے
- ۱۹۲ * حضرت ابن عباسؓ کی رائے
- ۱۹۲ * قاضی عیاضؒ کی رائے
- ۱۹۲ * ابن کثیرؒ کی رائے
- ۱۹۳ * استقامت کا خلاصہ
- ۱۹۳ * امام قرطبیؒ کی وضاحت
- ۱۹۴ * استقامت کی قوت
- ۱۹۴ * استقامت اختیار کرنے کا حکم
- ۱۹۵ * اسلام کی جامع نصیحت
- ۱۹۵ * حضرت ابن عباسؓ کی وصیت
- ۱۹۵ * استقامت کا مقام کرامت سے بالاتر ہے
- ۱۹۶ * استقامت کا دنیوی نتیجہ
- ۱۹۷ * ایمان کی تعریف
- ۱۹۷ * فرشتے کب نازل ہوتے ہیں؟
- ۱۹۸ * فرشتوں کی مختلف جماعتیں
- ۱۹۸ * فرشتوں کے نزول کا مقصد
- ۲۰۰ * موت کے وقت فرشتوں کا اترنا
- ۲۰۰ * موت کے وقت نیک لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے؟
- ۲۰۱ * پہلی مثال
- ۲۰۱ * رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نزع میں تکلیف
- ۲۰۲ * دوسری مثال
- ۲۰۲ * تیسری مثال

- ۲۰۳ * قبر میں فرشتوں کا اترنا
- ۲۰۴ * قیامت میں فرشتے استقبال کے لئے اترتے ہیں
- ۲۰۴ * استقبال اور عزت کا اعلیٰ طریقہ
- ۲۰۵ * ایک شبہ اور جواب
- ۲۰۶ * مومن کے لئے قیامت کا دن
- ۲۰۷ * عرش کے سایہ میں
- ۲۰۸ * نیک لوگوں کی صحبت پر فرشتے دعا دیتے ہیں
- ۲۰۹ * نیک بننے کا اصول
- ۲۰۹ * نیک لوگوں کی صحبت کا اثر
- ۲۱۱ * مصادر و مراجع
- ۲۱۵ * دارالترجمہ و تحقیق کی خدمات
- ۲۱۵ * مطبوعہ تصانیف
- ۲۱۶ * زیر طبع تصانیف

تقریظ

حضرت مولانا مفتی اشتیاق احمد صاحب دامت برکاتہم
استاذ دارالعلوم، دیوبند

نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد!
اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے:

”خَلَقَ الْإِنْسَانَ وَعَلَّمَهُ الْبَيَانَ“ (رحمن ۴، ۳)
”(اللہ تعالیٰ نے) انسان بنایا اور اسے بولنا سکھایا۔“

اللہ تعالیٰ نے ”بیان“ کا لفظ منتخب فرمایا ہے، بیان کرنا کبھی بول کر ہوتا ہے، کبھی لکھ کر اور کبھی اشارے سے، لفظ بیان سب کو شامل ہے؛ اس لئے کہ بیان کے معنی ہیں:

”واضح کرنا، کھول کر سمجھانا“

گویا یہ نطق سے عام ہے، جیسا کہ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی صراحت فرمائی ہے۔ (مفردات)

یہ نعمت صرف انسان کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے اور یہی انسان کا امتیاز ہے کہ وہ اپنے اندر کے احساسات و جذبات، افکار و نظریات کو دوسروں کو پہنچانے کے لیے

وضاحت کے وسائل استعمال کرتا ہے، یہ نعمت کسی اور مخلوق کو اتنی فراوانی سے نہیں ملی، انسان ہی کو فصاحت و بلاغت کی نعمت ملی ہے، وہ مختلف اسلوب میں اپنی باتیں دوسروں تک پہنچاتا ہے، حضرت مفتی محمد شفیع دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے:

”اور بیان میں زبانی بیان بھی داخل ہے تحریر و خط، افہام و تفہیم

کے جتنے ذرائع حق تعالیٰ نے پیدا فرمائے ہیں، وہ سب بیان کے

مفہوم میں شامل ہیں“ (معارف القرآن)

میرے سامنے سابق معین مدرس دارالعلوم دیوبند جناب مفتی سعید الزعفر قاسمی مدظلہ العالی، مفتی و استاد حدیث جامعہ اشرفیہ روضۃ العلوم ٹانڈہ کی تقریروں اور کچھ مضامین کا مجموعہ ہے۔

مفتی صاحب کو میں اس زمانہ سے جانتا ہوں جب وہ دارالعلوم دیوبند میں ”معین مدرس“ تھے، انہوں نے دکن کی مشہور و معروف دینی درسگاہ ”جامعہ اسلامیہ دارالعلوم حیدرآباد“ میں بھی پڑھایا ہے؛ بلکہ وہاں کے مایہ ناز استاد رہ چکے ہیں، تحقیق ریز قلم کے مالک ہیں، انہوں نے دارالعلوم دیوبند میں حضرت مولانا عبدالحفیظ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ سے خصوصی تربیت حاصل کی ہے، انہیں سے انہوں نے تصنیف و تالیف کا ذوق پایا ہے، زبان و بیان کی شگفتگی حاصل کی پھر مسلسل لکھنے پڑھنے میں لگے رہے؛ چنانچہ اب تک نو کتابیں منظر عام پر آچکی ہیں اور دس کتابیں طباعت کے لیے تیار ہو رہی ہیں، مفتی صاحب کے جدوجہد، طرزِ تصنیف و تالیف اور تحقیق و تعلیق کو دیکھ کر ناچیز کو بھی رشک آتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے رکھیں!

اس مجموعہ کے مرکزی عناوین درج ذیل ہیں:

(۱) بد نظری کا وبال

(۲) عفت و عصمت

(۳) دعا سے غفلت کے تین اسباب

(۴) مرد کی غیرت کا عورتوں پر اثر

(۵) انمول شخصیت کی تعمیر

(۶) دینی ہوشیاری کا مل ایمان کا حصہ

(۷) نیک اعمال پر استقامت والوں پر فرشتوں کا نزول

اس مجموعہ کے مرتب فاضل دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ جناب مولانا یاسر عرفات ندوی زید فضلہ ہیں، ان کا ذوق بھی مفتی صاحب کے ذوق سے ملتا جلتا ہے، انہوں نے بھی کئی کتابیں ترتیب دی ہیں، تحقیق و تعلیق کا کام کیا ہے اور وہ کتابیں بھی منظر عام پر آنے والی ہیں، مرتب نے اس مجموعہ کی ترتیب کے ساتھ تحقیق و تخریج کا کام بھی بڑے اچھے انداز میں کیا ہے۔ حوالہ جات کا اہتمام بھی خوب دکھ رہا ہے، کوئی بات بلا حوالہ نظر نہیں آ رہی ہے، اتنا اہتمام اس لئے کیا ہے؛ تاکہ استفادہ کرنے والوں کے لیے کتاب قابل اطمینان رہے، وہ بلا تکلف اس کے مندرج مواد کو پیش کر سکیں اور قارئین کا علمی استناد و اعتبار ان مضامین پر قائم رہے، مزید واقعات کے پس منظر میں تاریخی و علمی اختلاف کی بھی تحقیق میں نشاندہی کر دی گئی ہے جیسے: حضرت علاء ابن الحضرمی کے واقعہ کے تحت اس روایتی اختلاف کی وضاحت کر دی گئی ہے کہ ان کا یہ واقعہ دو رنبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے یا دو رصدیقیؒ کا، اسی طرح حضرت ابو طلحہ انصاریؒ کے واقعہ میں زبان زد عام و خاص ہے کہ وہ سفر سے واپس تشریف لائے تھے، مگر یہاں معتبر حوالہ جات کی روشنی میں اس کی تردید کی گئی ہے۔ احقر کا خیال ہے کہ خطبات کی مروجہ ترتیب و تدوین سے ہٹ کر یہ

طریقہ اختیار کیا گیا ہے جو انشاء اللہ کارآمد اور مفید ثابت ہوگا۔

ان تقریروں کی خوبی یہ بھی ہے کہ اس میں جس موضوع کو بھی مفتی صاحب نے اختیار کیا ہے، اس کا حق ادا کر دیا ہے، اس سے متعلق جزئیات کا احاطہ کرنے کی پوری کوشش کی ہے، یعنی جامعیت کے لحاظ سے یہ تقریریں اپنی مثال آپ ہیں، قارئین بازار میں موجود خطبات کے مجموعوں سے جب بھی تقابل کریں گے تو اکثر خطبات کے درمیان اس مجموعے کا امتیاز ان کی نگاہوں کے سامنے آجائے گا اور راقم حروف کی بات کی تصدیق کئے بغیر نہیں رہیں گے۔

مرتب محترم نے ان ساتوں تقریروں اور مضامین کے مجموعہ کا نام رکھا ہے: ”پاکیزگی کا اہتمام کیجئے“! اللہ تعالیٰ اس مجموعہ کو قبولیت سے نوازیں اور حناب مفتی سعید الظفر قاسمی اور مرتب محترم کے لیے صدقہ جاریہ بنائیں!

کتبہ:

اشتقاق احمد قاسمی

مدرس دارالعلوم دیوبند

۲ شعبان المعظم ۱۴۴۶ھ

رائے عالی

حضرت مولانا مفتی محمد صالح صاحب دامت برکاتہم

استاذ حدیث و نائب ناظم مظاہر علوم، سہارنپور

وعظ و تذکیر اور بیان و تقریر کی ضرورت اور اہمیت زندگی کے ہر شعبہ میں رہتی ہے، دین کی کوئی بھی خدمت علی وجہ الکمال خطابت کے بغیر ادھوری ہے، تبلیغ دین ہو یا تشریح دین، ہر ایک شعبہ میں تقریر و خطابت نہایت اہمیت کی حامل ہے، اسی لیے ہادی عالم حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے تقریر و خطابت اور فصاحت و بلاغت کا کمال مرحمت فرمایا تھا، جو پتھر سے پتھر دل پر اپنے گہرے نقوش چھوڑتا تھا۔

علماء امت بھی اس سے غافل نہیں رہے؛ بلکہ پوری مستعدی سے اس ذمہ داری کو ادا کرتے رہے ہیں اور پھر نفع عام کے لیے ان مواعظ و تقاریر کو کتابی شکل میں شائع کرنے کا اہتمام بھی دور قدیم سے چلا آ رہا ہے، ہمارے اکابر کے بھی بہت سے ”مجموعہائے خطب و مواعظ“ مطبوع و متداول ہیں۔

ہمارے دوست مفتی سعید الزعفر قاسمی زید مجدہ (استاذ حدیث و مفتی جامعہ اشرفیہ روضۃ العلوم، ٹانڈہ و سابق معین مدرس دارالعلوم، دیوبند) جو متعدد علمی و تحقیقی

کتابوں کے مصنف اور علمی ذوق و شوق کے مالک ہیں اور ماشاء اللہ تقریر و خطابت پر بھی خاصی دسترس رکھتے ہیں، ان کے مختلف بیانات اور تقاریر کو ان کے شاگرد مولانا یاسر عرفات ندوی سلمہ نے تحقیق و تخریج کے ساتھ کتابی شکل میں مرتب کیا ہے، جو ”نیک اعمال پر استقامت“ اور ”عفت و پاکدامنی“ وغیرہ بہت سے اہم عنوانات پر مشتمل ہے اور قرآن پاک و احادیث مبارکہ کی تعلیمات اور سلف صالحین کے معمولات و واقعات وغیرہ مختلف پہلوؤں پر مشتمل ہے۔

اللہ تعالیٰ مفتی صاحب موصوف کی خدمات علمیہ و دینیہ کو شرف قبولیت بخشے اور اس کتاب کے نفع کو عام و تمام بنائے اور ذخیرہ آخرت بنائے، آمین

محمد صالح

خادم مدرسہ مظاہر علوم، سہارنپور

۴ شعبان ۱۴۲۶ھ

تاثرات

حضرت مولانا رحمت اللہ ندوی دامت برکاتہم
استاذ حدیث وفقہ دارالعلوم ندوۃ العلماء، لکھنؤ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن
والاه، وبعد!

دین اسلام اللہ تعالیٰ کا آخری، کامل، جامع اور پسندیدہ دین ہے۔ یہ عالمی و
آفاقی مذہب ہے، قیامت کے تک لئے ہے اور پوری انسانیت کے لئے ہے، اس
کے بعد نہ کوئی دین آئے گا اور نہ اس کے سوا کسی دین کو قبول کیا جائے گا، نجات وہی
پائے گا جو اسے دل و جان سے لگائے گا۔

اسلام کی منجملہ خصوصیات اور امتیازات میں سے ایک اہم امتیاز یہ ہے کہ وہ
پاکیزہ اور صاف ستھرا دین ہے، دیگر ادیان و مذاہب کی طرح اس میں کوئی عیب،
نقص، بے حیائی اور غیر اخلاقی و غیر معیاری چیز نہیں ہے، جس طرح یہ خود پاکیزہ دین
ہے اسی طرح وہ اپنے ماننے والوں کو پاکیزگی کی تعلیم دیتا ہے، اور طہارت و نظافت کی
تاکید کرتا ہے، پاک اور پاکباز رہنے کا درس دیتا ہے اور پاکیزگی کا یہ درس کسی شعبہ
حیات تک محدود نہیں ہے؛ بلکہ پوری زندگی اور اس کے تمام گوشوں کو محیط ہے اور یہی

اسلام کا حسن و جمال اور امتیاز و کمال ہے، اسلام اپنی اسی لطافت، نطافت، نزاکت، رعنائی و زیبائی اور جاذبیت و کشش کی وجہ سے ہر دور، ہر جگہ، ہر نسل، ہر قوم اور ہر طبقہ انسانی کا نہ صرف ساتھ دے سکتا ہے؛ بلکہ قائدانہ کردار ادا کرتا ہے۔

پاکیزگی اور طہارت و نطافت اسلام کی تعلیم بھی ہے اور فطرت کی آواز بھی، کوئی سلیم الفطرت انسان نجاست، خباثت اور گندگی کو پسند نہیں کر سکتا، اس سے ہر سلیم الفطرت ابا کرے گی۔

پاکیزگی میں عقیدہ و ایمان، اخلاق و اعمال، سیرت و کردار تن، من، جسم و لباس، گھربار، رہائش، گلی محلہ، فضا و ماحول، الغرض یہ کہ ظاہر و باطن سب کی پاکیزگی شامل ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ایسے ہی لوگ پسند ہیں ”ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين“ (اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور طہارت کا بے حد اہتمام کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے) قرآن کا اعلان ہے، یہ آیت ظاہری و باطنی دونوں پاکی کو شامل ہے؛ کیونکہ گناہ آلودگی ہے تو توبہ اس کی طہارت و پاکیزگی، جس طرح جسم اور کپڑے کی نجاست سے طہارت ہوتی ہے اسی طرح گناہوں کی نجاست سے توبہ کے ذریعہ دھلائی ہو جاتی ہے۔

طہارت کو آدھا ایمان قرار دیا گیا ہے اور ”الطهور شطر الایمان“ فرمایا گیا ہے اور اسلام میں ظاہری طہارت و پاکیزگی کا بھی نہایت ہی اہتمام کیا گیا ہے، بیداری سے لیکر سونے تک، طہارت خانہ سے عبادت خانہ تک، دن بھر میں پانچ مرتبہ وضو، نیز غسل و تیمم وغیرہ کے ذریعہ ظاہری و باطنی دونوں طہارت کا اہتمام کیا گیا ہے۔

شرک سے عقیدہ توحید کی تطہیر، اعمال صالحہ کی ریاکاری سے تطہیر، عبادات کی عدم اخلاص سے تطہیر اسی پاکیزگی کے اہتمام کا لازمی عنصر اور اہم حصہ ہے، عقیدہ میں شرک کی آمیزش نجاست ہے اسی لئے ”وانما المشرکون نجس“ کہا گیا، اعمال و عبادات

میں ریا و دکھاوا، قبولیت کی راہ میں رکاوٹ اور آلودگی ہے؛ اسی لئے اخلاص کا حکم دیا گیا ”وَمَا أَمْرُو إِلَّا لِيَعْبُدَ اللَّهُ مَخْلَصِينَ لَهُ الدِّينَ حَنَفَاءَ“ سے اس کی تاکید کی گئی ہے اور حدیث شریف میں ”انما الاعمال بالنیات“ سے واضح کر دیا گیا ہے، عبادات میں ام العبادات ”نماز“ دل و دماغ اور فکر و خیال کی طہارت، عبادت میں ریا و شہرت سے تطہیر ہی تو ہے، ”روزہ“ کی اساس تقویٰ و پرہیزگاری بھی پاکیزگی کی مشق و تمرین اور تربیت ہے، ”زکوٰۃ“ مال کی تطہیر اور نفس کا بخل و حرص سے تزکیہ و تخلیہ ہے ”خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ“ میں اسی طرف اشارہ؛ بلکہ دلالت ہے، تصوف و سلوک اور تزکیہ و احسان کے ذریعہ ”رُذَائِلُ نَفْسٍ سَے تَخْلِيهِ اور فُضَائِلُ سَے تَحْلِيهِ“ بتایا گیا ہے یہ سب اسی پاکیزہ دین کی پاکیزہ تعلیمات کے مظاہر ہیں۔

عفت و پاکدامنی اور شرم و حیاء حیات انسانی کا لازمہ اور خاصہ ہے، اگر انسان سے یہ صفت رخصت ہو جائے تو اس میں اور جانور میں کوئی فرق باقی نہیں رہتا؛ اسی لئے عفت و عصمت کی حفاظت بہت ضروری ہے، اگر عصمت لٹ گئی، عفت خاک میں مل گئی تو پھر زندہ رہنے کا کوئی مطلب باقی نہیں رہ جاتا، اس کی حفاظت شرم و حیاء کرتی ہے، یہ ایسا وصف ہے جو گناہ کی راہ میں رکاوٹ اور آڑ ہے ورنہ حیاء باختہ شخص اور شرم سے عاری فرد ہر گناہ کا مرتکب ہو سکتا ہے، کوئی گناہ اس سے ناممکن اور محال نہیں؛ اسی لئے حدیث شریف میں کہا گیا ہے: ”اِذَا لَمْ تَسْتَحْ فَاصْنَعِ مَاشِئْتَ“ (جب حیاء کا پانی مر جائے تو جو چاہو کرو) دوسری حدیث میں حیاء کو ایمان کا حصہ بتایا گیا ہے ”الحیاء شعبۃ من الایمان“

بے عفتی کے نتیجہ میں ”بد نظری“ وجود میں آتی ہے اور بد نظری سے آوارگی پیدا ہوتی ہے اور آوارگی بے راہ روی کی طرف لے جاتی ہے پھر اس سے بدکاری جنم لیتی ہے، اس لئے بد نظری پر روک لگادی گئی ہے اور تمام مؤمن مرد اور عورتوں کو ”غض بصر“ (نگاہ پست رکھنے) کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ اگر کسی غیر محرم اور اجنبی

عورت پر نظر پڑ جائے تو فوراً نگاہ پھیر لی جائے، یہ پہلی نگاہ معاف ہے؛ لیکن بالقصد نگاہ ڈالنا حرام ہے؛ کیونکہ نگاہ ابلیس کا زہر آلود تیر ہے، جب نظر سے نظر دو چار ہوتی ہے تو کوئی گھائل اور کوئی مائل ہوتا ہے، پھر دونوں ایک دوسرے کے قائل اور بدکاری کے فاعل بھی ہو جاتے ہیں، معلوم ہوا کہ نظر کی بے احتیاطی زنا تک پہنچا دیتی ہے، اور کئی گناہوں کا سبب بنتی ہے، ذہن و دماغ اور فکر و خیال کی عیاشی شروع ہو جاتی ہے پھر شرم گاہ سے تصدیق و تاکید ہو جاتی ہے۔

بد نظری کا وبال، لوگوں میں بے وقار، چہرہ پر نخوست و بے روتی اور دل میں بے چینی و اضطراب کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے اور یہ گناہ بے لذت ہے، اس سے عبادت کی توفیق اور دعا کی لذت سلب ہو جاتی ہے اور بسا اوقات ایمان کی دولت چھن جاتی ہے اور نعمت ایمان و عمل سے محروم ہو جاتا ہے۔

بد نظری کی لت میں مبتلا شخص لوگوں میں رسوا و ذلیل ہو جاتا ہے، غور کیا جائے تو سارے گناہوں کی جڑ اور چور دروازہ یہی ”بد نظری“ ہے، افسوس! اس دور میں موبائل نے ہمارے نوجوان بچوں اور بچیوں کو بگاڑ کر رکھ دیا ہے، انہیں آوارہ بنا دیا ہے، ان کا چین و سکون لوٹ لیا ہے، گھر اور خاندان کا نظام درہم برہم کر دیا ہے اور بچوں کو والدین سے جدا کر دیا ہے، ان کو دین کا باغی اور دشمن بنا دیا ہے، عشق و محبت کے دام فریب میں پھنسا دیا ہے جس سے پورا معاشرہ تباہ و برباد ہو رہا ہے؛ بلکہ تقریباً ہو چکا ہے۔

عفت و عصمت، اور شرم و حیاء نہ ہو تو انسان بے غیرت اور ”دیوث“ بن جاتا ہے اور مردوں کی بے غیرتی عورتوں کو متاثر کرتی ہے، جس طرح مردوں کی غیرت کا اچھا اور خوشگوار اثر عورتوں پر پڑتا ہے؛ اسی لئے ضروری ہے کہ ہر فرد بشر اپنی انمول شخصیت کی تعمیر کرے اور اعمال صالحہ پر استقامت سے قائم رہے، جس استقامت کو کرامت سے بڑھ کر بتایا گیا ہے (الاستقامۃ فوق الکرامۃ) اسی استقامت کی تلقین

قرآن و حدیث میں کی گئی ہے اور استقامت کی برکت سے دنیا سے رخصت ہوتے وقت اللہ تعالیٰ کے فرشتے اترتے ہیں اور تسلی دیتے ہیں کہ دنیا اور اہل دنیا کے چھوٹنے پر غم نہ کرو اور نہ آئندہ کا خوف کرو۔

لہذا مؤمن کو اپنے دین پر استقامت کے ساتھ ہوشیار اور بیدار رہنا چاہئے، یہ ہوشیاری کامل ایمان کا حصہ ہے، غفلت سے احتراز لازم ہے۔

مقام مسرت اور باعث فرحت ہے کہ پیش نظر کتاب: ”پاکیزگی کا اہتمام کیجئے“ میں مذکورہ تمام باتیں تفصیل سے بیان کر دی گئی ہیں اور قرآن و حدیث اور واقعات و حکایات کے حوالہ سے بھرپور روشنی ڈالی گئی ہے، تقریباً سوا دو سو صفحات پر مشتمل یہ کتاب دراصل فاضل دارالعلوم، دیوبند اور وہاں کے سابق معین مدرس فاضل گرامی قدر محترم مولانا مفتی سعید الظفر قاسمی زید مجدہ (استاذ حدیث و مفتی جامعہ اشرفیہ روضۃ العلوم، ٹانڈہ، رامپور) کے مواعظ حسنہ اور اصلاحی مضامین کا ایک حصہ ہے، جسے دارالعلوم ندوۃ العلماء کے فاضل برادر عزیز مولانا یاسر عرفات ندوی زادہ اللہ علما و فضلا و توفیقاً نے ریکارڈنگ کی مدد سے تحریر کیا ہے، پھر مرتب کر کے کتابی شکل دی ہے، اس کتاب کے سات مرکزی عناوین ہیں:

(۱) بد نظری کا وبال (۲) عفت و عصمت (۳) دعا سے غفلت کے تین اسباب (۴) مرد کی غیرت کا عورتوں پر اثر (۵) انمول شخصیت کی تعمیر (۶) دینی ہوشیاری کامل ایمان کا حصہ (۷) نیک اعمال پر استقامت والوں پر فرشتوں کا نزول۔

پھر ہر مرکزی عنوان کے تحت کئی ذیلی عناوین ہیں، کتاب وقت اور حالات کے تقاضے اور سماج کی ضرورت کے مطابق ہے، پڑھنے والے کے لئے مفید اور مؤثر ہے، انشاء اللہ طباعت کے بعد اس کی افادیت دو چند ہو جائے گی اور مقبولیت بڑھ جائے گی۔ محترم مفتی سعید الظفر صاحب کی سعادت مندی اور سرفرازی کا کیا کہنا، ماشاء اللہ وہ زبان و بیان اور تحریر و تقریر پر یکساں قدرت رکھتے ہیں، صاحب علم و

فضل اور صاحب قلم ہیں، علمی و تحقیقی ذوق رکھتے ہیں اور نشیط و فعال، متحرک و سرگرم رہتے ہیں، اچھی صلاحیت کے حامل ہیں، ان کی کئی اہم کتابیں منظر عام پر آ کر اہل علم سے خراج تحسین حاصل کر چکی ہیں؛ جبکہ زیر طبع تصانیف کی تعداد بھی کچھ کم نہیں ہے، موصوف کے علمی تفوق اور صلاحیت کی شہادت ان کی دارالعلوم دیوبند جیسے ام المدارس کی تدریسی معاونت ہے، پھر راہ علم و تحقیق میں تدریس و افتاء کے ساتھ ان کی استقامت یقیناً بلند عزم و حوصلہ ہے۔ ان کی اس کتاب سے یہ انکشاف ہوا کہ موصوف نہ پھر سعادت اور ظفر مندی کا مرکب ہیں؛ بلکہ وسیلہ ظفر بھی ہیں۔

عزیز گرامی مولانا یا سر عرفات ندوی نے تالیف و تصنیف اور تحقیق و تخریج کا ذوق مفتی صاحب کی نگرانی میں ہی پروان چڑھایا ہے اور دن بدن ان کا رشتہ قلم و قسطاس سے مستحکم ہوتا جا رہا ہے، ان کی کئی علمی کاوشیں تخریج و تحقیق کے ساتھ اہل علم کے ہاتھوں تک پہنچ چکی ہیں اور ان کی پسندیدگی کا خراج وصول کر چکی ہیں۔

خدا جانے ان دونوں کی نظر انتخاب اس حقیر پر کہاں سے پڑ گئی کہ مجھ سے کچھ تحریر کرنے کا مطالبہ کر دیا، ان کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے بعجلت تمام کچھ تحریر کر دیا ہے، اللہ کرے یہ تحریر کام کی ہو۔

میں اس علمی کاوش اور پیشکش پر مؤلف اور مرتب دونوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کے روشن مستقبل کی تمنا کرتا ہوں، نیز اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ ان دونوں کو اخلاص و استقامت کے ساتھ علم اور دین کی خدمت اور نشر و اشاعت کے لئے قبول فرمائے اور خوب توفیق دے۔

دعا گو

رحمت اللہ ندوی

۶ شعبان المعظم ۱۴۲۶ھ

دعائیہ کلمات

حضرت مولانا محمد اسلم المنظاہری دامت برکاتہم
بانی و مہتمم دارالعلوم، ٹانڈہ

اللہ کا دین اور شریعت ایک دستور ہے، جس کی بقاء دنیا کے آخری دن تک ہے، دین اسلام کی بے شمار خصوصیات میں سے ایک اہم صفت یہ ہے کہ اسلام کا دستور انسانی حیات و شعور کو پاکیزہ اور صاف ستھرا ماحول دیتا ہے۔ اس کی بنیادی تعلیمات میں یہ اصول داخل ہے کہ انسان ایسے اچھے ملکات کو حاصل کرنے کی کوشش کرے اور اپنے روزمرہ کے معمولات کے تناظر میں اخلاق رذیلہ سے ان کی حفاظت کرے جو ماحول کو سب کے لئے یکساں خوشگوار اور محفوظ بناتے ہیں اور انسانی شخصیت کو کامل کرنے میں معاون ہوتے ہیں۔

زیر نظر کتاب ”پاکیزگی کا اہتمام کیجئے“، بد نظری کی قباحت اور اس کے دنیاوی و اخروی نقصانات، عفت و عصمت اور استقامت دین جیسے اہم اور ضروری مضامین پر مشتمل کتاب ہے جو درحقیقت عزیزم مفتی سعید الطفر سلمہ استاذ حدیث و مفتی جامعہ اشرفیہ روضۃ العلوم ٹانڈہ و سابق معین مدرس دارالعلوم دیوبند کے مضامین اور خطبات کا مجموعہ ہے، اس میں بد نظری کی قباحت اور اس کے دنیوی و اخروی

نقصانات کو تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے، غیرت و حیا جو تمام اچھے اعمال کا سرچشمہ ہے اس کا نیا پہلو پیش کیا گیا ہے، امید ہے کہ وہ خاندانی اصلاحات میں مفید ثابت ہوگا۔
مضامین پر نظر ڈالنے سے احساس ہوتا ہے کہ ان میں دینی و اصلاحی رہنمائی کے ساتھ ساتھ علمی وقار اور سنجیدگی بھی موجود ہے، زبان سہل ہے جو ہر ایک کے لئے یکساں مفید ہے۔

اس مجموعہ کے مرتب مولوی یا سر عرفات سلمہ فاضل دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ ہیں، ماشا اللہ ہوشمند فاضل ہیں، انہوں نے اس کتاب کی ترتیب و تحقیق میں کافی محنت کی ہے، وہ مفتی صاحب کی زیر سرپرستی علمی مصروفیت رکھتے ہیں اور ان کی کئی تالیفات منظر عام پر آچکی ہیں۔

اس مجموعہ کو دیکھ کر احقر کو دلی خوشی ہوئی؛ کیونکہ مفتی سعید الظفر صاحب ہمارے ادارہ دارالعلوم ٹانڈہ کے اولین فیض یافتگان میں سے ہیں۔ علمی ذہن اور علمی مشغلہ رکھتے ہیں، اچھا لکھتے اور سنجیدہ خطاب کرتے ہیں، اب تک کئی اہم موضوعات پر ان کا تحقیقی کام اہل علم کی داد و وصول کر چکا ہے اور ان کے مزید کئی اہم کام طباعت کے منتظر ہیں، میں اس کتاب کی اشاعت پر دونوں حضرات کو مبارک باد دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس مجموعہ کو قبول فرما کر نافع بنائے اور اللہ تعالیٰ مزید علمی اور اصلاحی کام کی توفیق عطا فرمائے۔

والسلام

محمد اسلم المنظاہری

۱۱/رجب المرجب ۱۴۴۶ھ

دعائیہ کلمات

حضرت مولانا عبدالسلام مفتاحی دامت برکاتہم

استاذ حدیث جامعہ اشرفیہ روضۃ العلوم، ٹانڈہ

”حیاء“ یعنی پاکیزگی دین اسلام کی خصوصیات میں سے ایک اہم خصوصیت ہے، جس کا تصور دوسرے ادیان میں نہیں ملتا، یہ نوع انسان کے لئے بڑی نعمت ہے جس سے متصف ہو کر انسان اعلیٰ اخلاق و کردار کا مالک ہو جاتا ہے اور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے حیاء کو ”خیر“ کے لفظ سے تعبیر کیا ہے جس کا مطلب ہے کہ انسان جس قدر باحیا بنے گا اتنی ہی اس میں خیر بڑھتی جائے گی اور ایک حدیث میں یہاں تک ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اگر آدمی میں حیاء نہ ہو تو پھر وہ آزاد ہے جو چاہے کرے۔

حقیقت یہ ہے کہ حیاء اور غیرت تمام خوبیوں کا بنیادی سرچشمہ ہے، احادیث کی روشنی میں علماء امت نے اس کی وضاحت فرمائی ہے، اس صفت کی بناء پر اعمال خیر کی توفیق اور ہمت ہوتی ہے اگر یہ ملکہ مفقود ہو جائے تو بد نظری، بے پردگی، مرد وزن کا اختلاط اور اس سے پیدا ہونے والے مفاسد صف لگائے کھڑے ہیں۔

ہمارا معاشرہ اس صفت سے بہت تیزی کے ساتھ خالی ہوتا جا رہا ہے اور بے حیائی و بدتمیزی کا ایک طوفان برپا ہوتا جا رہا ہے جہاں اب اعلیٰ اخلاق و کردار کے

لوگ بھی خال خال نظر آتے ہیں۔

زیر نظر کتاب ”پاکیزگی اختیار کیجئے“ حضرت مولانا مفتی سعید الزعفر صاحب قاسمی زید مجدہ کے چند بیانات اور مضامین کا مجموعہ ہے جس میں بد نظری اور اس کا وبال عفت و عصمت اور دینی استقامت جیسے اہم ابواب کا تذکرہ ہے، اس کتاب میں نیک اعمال پر استقامت کے فضائل اور اہمیت کو بھی واضح کیا گیا ہے، یقیناً یہ استقامت بڑی خیر کی چیز ہے اہل سلوک نے اس کو کرامت سے بھی افضل بتایا ہے۔

آخر میں میں حضرت مفتی صاحب زید مجدہ اور اس کتاب کے مرتب عزیزم جناب مولانا یاسر عرفات صاحب ندوی سلمہ کو اس مجموعہ کو پیش کرنے پر مبارک باد پیش کرتا ہوں اور حق تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اس کتاب کو نافع اور قبول فرمائے، آمین۔

عبدالسلام مفتاحی

۱۲ / رجب المرجب ۱۴۴۶ھ

کلمات تبریک

حضرت مولانا مفتی ریاست علی القاسمی دامت برکاتہم

استاذ حدیث و مفتی جامعہ اسلامیہ جامع مسجد، امروہہ

الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلوة والسلام علی
خاتم الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد رحمة للعالمین و علی آلہ
و اصحابہ و اہل بیتہ و ذریتہ و علی من تبعہم باحسان الی یوم الدین اما بعد۔
طہارت و پاکیزگی، نظافت و صفائی شریعت اسلامیہ میں مطلوب بھی ہے اور
محمود بھی ہے اور عقلاء و حکماء کی نگاہ میں مرغوب بھی ہے۔ قرآن و حدیث کی واضح
نصوص طہارت و پاکیزگی کی اہمیت پر شاہد ہیں، احادیث شریفہ میں طہارت و نظافت
کو نصف الایمان (آدھا ایمان) قرار دیا گیا ہے۔ اور بعض روایات میں ایمانیات کا
حصہ قرار دیا گیا ہے۔

پھر اسلامی تعلیمات صرف ظاہری صفائی و پاکیزگی کی رہنمائی نہیں کرتی
ہیں؛ بلکہ ظاہر کی صفائی کے ساتھ باطن کی صفائی و پاکیزگی کی بھی واضح ہدایات قرآن و
حدیث میں موجود ہیں، جس میں قلب کی پاکیزگی، نظر کی پاکیزگی، ذہن و دماغ کی
پاکیزگی بھی شامل ہے۔ اسی لئے بدنگاہی، بدگمانی اور بدظنی سے شریعت اسلامیہ نے

منع فرمایا اور ذہن و دماغ، قلب و نظر کو پاک و صاف رکھنے کا حکم دیا ہے اور تمام چیزوں سے اجتناب کا حکم دیا ہے جو قلب و نظر اور ذہن و دماغ کو آلودہ کریں اور ساتھ ہی زبان کو گندی باتوں سے محفوظ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دونوں جبڑوں کے درمیان زبان اور دونوں رانوں کے درمیان شرمگاہ کی حفاظت کی مجھے ذمہ داری دیدے، تو میں اس کے لئے جنت کا ضامن ہوں۔ اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فحش گوئی کرنے والے اور بدزبانی کرنے والے شخص کو پسند نہیں کرتا۔

احادیث شریفہ اور آیات قرآنیہ کی واضح ہدایات کی روشنی میں علماء کرام اور اکابرین عظام نے عوام الناس کو وعظ و تقریر اور تصنیف و تالیف کے ذریعہ ہمیشہ رہنمائی فرمائی ہے اور یہ سلسلہ اسلام کے آغاز سے الحمد للہ برابر جاری ہے اور تا قیامت جاری رہے گا، جو مذہب اسلام کے زندہ و جاوید ہونے کی واضح علامت ہے۔ میرے لئے خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ حضرت مولانا مفتی سعید الظفر صاحب قاسمی مدظلہ (مفتی و استاذ جامعہ اشرفیہ روضۃ العلوم، ٹانڈہ و سابق معین مدرس دارالعلوم، دیوبند) نے ”پاکیزگی کا اہتمام کیجئے“ ایک عظیم المرتبت کتاب مرتب فرمائی ہے، جس میں زبان، نگاہ، ذہن و دماغ اور شرمگاہ کی حفاظت پر مشتمل مضامین موجود ہیں، موصوف کی یہ کاوش بقامت کہتر و قیمت بہتر کی مصداق ہے جو درس و تدریس کے ساتھ وعظ و خطابت اور تصنیف و تالیف کا ستھرا ذوق رکھتے ہیں، اپنے اساتذہ کرام و اکابرین سے گہرا ربط رکھتے ہیں، جو ان کے اصابت رائے اور موفق من اللہ کی واضح نشانی ہے اور علمی سیمیناروں میں شریک ہوتے رہتے ہیں، اس سے پہلے بھی موصوف کی متعدد تالیفات زیور طبع سے آراستہ ہو کر عوام و خواص کے لئے سرمہ بصیرت ثابت ہو چکی ہیں، عظمت صحابہ پر موصوف نے گیارہ سو سے زائد صفحات

پر مشتمل ایک عظیم الشان مجلہ مرتب فرمایا ہے جو دارالعلوم حیدرآباد کے زیر اہتمام شائع ہو چکا ہے اور اس نے علمی حلقوں میں مقبولیت حاصل کی ہے۔

جس کے بارے میں ہندوستان کے مستند اہل تحقیق کی رائے ہے کہ صحابہ کرام کی حیات و کارنامے پر مجلات کی دنیا میں اردو زبان میں برصغیر میں اتنا بڑا کام نہیں ہوا۔

اس کتاب کے مرتب مولانا یا سر عرفات ندوی ہیں، کتاب کی ترتیب، تحقیق، تخریج اقتباس بندی اور ذیلی عناوین پر نظر ڈالنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ ندوی فاضل کا ذوق ستھرا ہے جو مفتی صاحب ہی کی صحبت و تربیت سے پروان پڑھا ہے۔ دونوں حضرات کو اس اہم موقع پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔

میری دعا ہے کہ رب دو جہاں موصوف کی سابقہ تالیفات کی طرح اس تالیف کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ علمی خدمات کے لئے قبول فرمائے، حاسدین اور شرپسندوں کے شر سے حفاظت فرمائے (آمین)

والسلام

ریاست علی القاسمی عفی اللہ عنہ

وارد حال دارالعلوم محمودیہ

محمود آباد ضلع رامپور

۷ شعبان المعظم ۱۴۴۶ھ

دعائیہ کلمات

پیر طریقت

حضرت مولانا جمیل احمد صاحب دامت برکاتہم
خليفة ومجاز حضرت مولانا مفتی انعام اللہ صاحب دامت برکاتہم
وشیخ الحدیث جامعہ اشرفیہ روضۃ العلوم، ٹانڈہ

زیر نظر مجموعہ (پاکیزگی کا اہتمام کیجئے) مختلف اوقات و مجالس میں کی گئی
تقاریر اور متعدد مضامین پر مشتمل ہے، جن کو امت کی اصلاح و رشد کے لئے برادر
عزیز جناب مولانا مفتی سعید الظفر صاحب قاسمی (معین المدرسین دارالعلوم
، دیوبند سابقا و استاذ حدیث وفقہ و فتاویٰ جامعہ اشرفیہ روضۃ العلوم، ٹانڈہ) نے پیش
کیا ہے، جستہ جستہ مختلف مقامات سے میں نے دیکھا، سبھی مضامین و عنوانات
موجودہ دور کی اہم ترین ضرورت ہے، مفتی صاحب موصوف کو روایتی تقاریر کی جگہ
برجستہ موضوع کی مناسبت اور وقت کی ضرورت کے مطابق برسر منبر و محراب یا
باجتماع احباب و انفرادی ملاقات پر موثر گفتگو کرنے کا خداداد ملکہ ہے۔ اور اسی
لئے موصوف محترم کو ملک کے طول و عرض میں منعقد ہونے والے فقہی سیمینار

واجلاسات میں شرکت کا موقع ملتا ہے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس صلاحیت خداداد سے امت کو زیادہ سے زیادہ مستفید فرمائے۔

زیر نظر کتاب کی ترتیب، تخریج و حواشی میں کافی کاوش کی ہے عزیزم یا سر عرفات ندوی نے جو یکسوئی کے ساتھ تصنیفی و تالیفی کام میں مگن نظر آتے ہیں۔

دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کو قبول عام عطا فرمائے اور امت کے لئے نصح و ہدایت کا۔

جمیل احمد

۱۵ رجب ۱۴۴۶ھ

کلمات تحسین

حضرت مولانا جلیس احمد صاحب دامت برکاتہم
مہتمم جامعہ عربیہ رحمانیہ، ٹانڈہ و امام جامع مسجد ٹانڈہ

”پاکیزگی کا اہتمام کیجئے“ ایک اصلاحی کتاب ہے جس میں معاشرہ کی اہم برائیوں مثلاً بد نظری اور بے حیائی وغیرہ کی قباحت پر مشتمل مضامین مستند اور معتبر حوالوں کے ساتھ پیش کئے گئے ہیں۔ ذیلی عناوین دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ انسانی پاکیزگی جن عناصر پر موقوف ہے تقریباً ان کی تفصیل اس مجموعہ میں آگئی ہے اور جو چیزیں اللہ کی عطاء کردہ ”پاکیزگی“ کو زلیلہ میں تبدیل کر دیتی ہیں ان کے اسباب اور نقصانات کو تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے اور ان کے تدارک کے طریقہ کو قرآن و حدیث، اقوال سلف اور معتبر واقعات کی روشنی میں بیان کیا گیا ہے، مجھے امید ہی نہیں؛ بلکہ یقین ہے کہ انشاء اللہ اسلامی معاشرے کے دائرے میں رہنے والے حضرات کے لئے یہ کتاب مفید ثابت ہوگی اور اس کتاب کے علمی مواد سے وعظ و نصیحت کا کام انجام دینے والے مصلحین کو بھی تازہ اور معتبر مواد حاصل ہوگا۔

درحقیقت یہ کتاب مفتی سعید الظفر صاحب قاسمی حفظہ اللہ استاذ حدیث و مفتی مدرسہ روضۃ العلوم ٹانڈہ و سابق معین مدرس دارالعلوم دیوبند کے چند خطبات اور

مضامین کا مجموعہ ہے، ماشاء اللہ مفتی صاحب علمی مشغلہ کے آدمی ہیں اور بحث و تحقیق ان کا مزاج ہے جو ان مضامین بھی صاف نظر آتا ہے، اب تک متعدد تالیفات منظر عام پر آچکی ہیں اور مفید عام ہو چکی ہیں۔

اس کتاب کے مرتب عزیزم مولوی یاسر عرفات ندوی نو جوان عالم دین ہیں، لکھنے پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں انہوں نے اس کتاب کو مرتب کرنے میں بڑی محنت کی ہے، ہر بات کو حوالہ جات سے مزین کیا ہے اور بعض جگہ بقدر ضرورت حواشی کا بھی اضافہ کیا ہے۔

میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس مجموعہ کو قبول عام فرمائے اور ہم سب کی اصلاح کا ذریعہ بنائے۔ آمین

والسلام

جلیس احمد قاسمی

۱۰ رجب المرجب ۱۴۲۶ھ

تحدیثِ نعمت

نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد! انسانیت کو دینی و اصلاحی نفع پہنچانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دو ذریعہ عطا فرمائے ہیں۔ ایک زبان اور دوسرا قلم۔ انہی کے ذریعہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیا جاتا ہے جو اس امت کی ذمہ داریوں میں سے اہم ذمہ داری اور فریضہ ہے۔ اور خیر امت کا امتیازی نشان ہیں، قرآن کریم میں لوگوں کی بار بار دینی باتیں بتانے کی ترغیب دی گئی ہے اور حقیقت ہے کہ بار بار جب کوئی بات طریقہ حق کے ساتھ گوش گزار کی جاتی ہے تو سننے والے کے دل میں اپنی جگہ بنا ہی لیتی ہے اور اس کا نفع ہوتا ہے؛ چنانچہ قرآن کریم میں ہے:

”فَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ“ (ذاریات ۵۵)

”اور نصیحت کرتے رہو؛ کیونکہ نصیحت ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے۔“

اسی تقاضہ کی بناء پر اپنے محلہ کی مسجد شیخ الہند اور جامع مسجد ٹانڈہ اور جہاں کہیں اللہ تعالیٰ موقع عطا فرمائیں، اپنے اور سننے والوں کے فائدہ کے لئے کچھ دین کی باتیں احقر عرض کر دیتا ہے، یہ سلسلہ کئی سال سے جاری ہے، کچھ تقاریر احباب نے موبائل میں ریکارڈ کر لیں۔ ان میں سے چند خطابات جناب مولوی یاسر عرفات ندوی سلمہ نے نقل کر کے اور ان کی اشاعت کی شائع کی خواہش ظاہر کی، اس سے پہلے بھی ایک خطاب بعنوان ”حج فرضیت و فضیلت“ وہ مرتب کر کے شائع کر چکے ہیں۔

احقر نے اپنے اساتذہ کرام اور اکابر سے مشورہ کیا ہے اور پھر مولوی یاسر عرفات کو اجازت دیدی، ماشاء اللہ انہوں نے بہت محنت کی اور ان تقاریر کو تراش خراش کر کے لائق استفادہ بنا دیا، نصوص و واقعات کی تخریج کی اور بعض مشہور باتوں کی تحقیق کی روشنی میں معتبر باتیں درج کر دی ہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ تمام مضامین ہمارے اکابر اور اساتذہ کرام کے علوم سے ہی مستفاد ہیں۔

اس مجموعہ میں سات اہم عنوانات شامل کئے گئے ہیں جن میں سے چار خطابات اور تین مضامین شامل ہیں، ان کے انتخاب میں باطنی تزکیہ اور پاکیزگی کو مد نظر رکھا گیا ہے؛ اس لئے نام بھی ”پاکیزگی کا اہتمام کیجئے“ رکھا گیا ہے۔

اس کتاب کے مطالعہ کے وقت یہ بات ذہن میں رہنی چاہئے کہ یہ کوئی باقاعدہ تصنیف نہیں ہے؛ بلکہ بیانات کی تلخیص ہے، اس لئے اس کا اسلوب خطابی ہے تحریری نہیں ہے۔ اگر کسی مسلمان کو ان باتوں سے فائدہ پہنچے تو یہ محض اللہ تعالیٰ کا کرم ہے جس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہئے اور اگر کوئی بات غیر محتاط یا غیر مفید ہے تو وہ یقیناً احقر کی غلطی یا کوتاہی کی وجہ سے ہے۔

احقر اس کتاب کی اشاعت پر رب العالمین کی بارگاہ میں سجدہ شکر بجالاتا ہے۔ اس کتاب کا مقصد صرف اور صرف سب سے پہلے اپنے آپ کو اور بھرقارئین کو اصلاح کی طرف متوجہ کرنا ہے۔

آخر میں دعا ہے کہ اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کتاب کو خود احقر کی اور تمام قارئین کی اصلاح کا ذریعہ بنائے اور ہم سب کے لئے ذخیرہ آخرت بنائے اور کتاب کے مرتب اور دیگر معاونین کو اس خدمت کا بہترین صلہ عطا فرمائیں۔ آمین۔

سعید الظفر غفرلہ

جامعہ اشرفیہ روضۃ العلوم، ٹانڈہ

۸ شعبان المعظم ۱۴۲۶ھ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

پیش لفظ

اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان میں بہت سی صفات ودیعت رکھی ہیں اگر وہ صفات فطری ذوق کے مطابق ہوں ان میں کسی طرح کا فساد رونما نہ ہوا ہو تو یہ انسان اعلیٰ اقدار و اخلاق کا مالک ہو جاتا ہے اور وہ دوسرے انسانوں کے لئے مفید اور مثالی انسان بن جاتا ہے اور انسانی معاشرہ کے لئے امن و امان کا ذریعہ ہوتا ہے۔

انہیں صفات اور خوبیوں میں ایک صفت ہے جس کو ہم ”حیاء“ کے نام سے جانتے ہیں اگر یہ صفت کسی مرد یا عورت میں ہو تو حدیث نبوی کے مطابق اس میں خیر ہی خیر ہے، یہ ایک ایسی خوبی ہے جو تمام افعال و اعمال کی اساس ہے، انسان جو بھی نیک کام کرتا ہے اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں یہ صفت ضرور متحرک ہوتی ہے۔

حیاء دین اسلام کا ایک امتیازی وصف ہے حضرت انسؓ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”ان لكل دين خلقا وخلق الاسلام الحياء“۔ (ابن ماجہ)

رقم الحدیث: ۴۱۸۱

ہر دین کا کوئی نہ کوئی امتیازی وصف ہوتا ہے اور دین اسلام کا امتیازی وصف ”حیاء“ ہے۔

دور حاضر میں صرف غرض بصر یعنی آنکھوں کا نیچے رکھنے کو ہی ”حیاء“ سمجھا جاتا ہے جبکہ اس کا معنی و مفہوم بہت وسیع ہیں علامہ ابن القیمؒ نے اس کی دس قسمیں بیان کی ہیں (مدارج السالکین: ۶۷۱/۲) جن کا تعلق انسان کے اکثر اعمال و افعال سے ہے اور یہ ایسی صفت ہے جس کے بغیر عبادات بھی ناقص ہیں اور پاکیزہ معاشرہ کی تشکیل بھی ناممکن ہے، امام نوویؒ ”حیاء“ سے متعلق لکھتے ہیں:

”خلق یبعث علی ترک القبیح ویمنع من التقصیر فی حق ذی الحق“۔ (ریاض الصالحین: ۲۹۵)

”(حیاء) ایسی صفت کا نام ہے جو برے کاموں کے چھوڑنے پر ابھارتی ہے اور صاحب حق کے حق میں کوتاہی کرنے سے روکتی ہے۔“

احادیث نبویہ کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ”حیاء“ ایمان کا جزء لا ینفک ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک انصاری صحابی کو دیکھا جو اپنے بھائی کو سمجھا رہا تھا کہ زیادہ شرم نہ کیا کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو ارشاد فرمایا:

”إِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ“ (متفق علیہ)

”پس حیا ایمان کا جزو ہے۔“

ایک دوسری حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا

”الْحَيَاءُ لَا يَأْتِي إِلَّا بِخَيْرٍ“ (متفق علیہ)

”حیا خیر ہی کی موجب ہوتی ہے“

گویا انسان جس قدر باحیا بنے گا اتنی ہی اس میں خیر بڑھتی جائے گی، حیا ان صفات میں سے ہے جن کی وجہ سے انسان آخرت میں جنت کا حقدار بنے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”الْحَيَاءُ مِنَ الْإِيمَانِ وَالْإِيمَانُ فِي الْجَنَّةِ وَالْبَدَاءُ مِنَ

الجفاء والجفاء فی النار۔“

”حیا ایمان کا حصہ ہے اور ایمان جنت میں جانے کا سبب ہے۔

بے حیائی جفا ہے اور جفا جہنم میں جانے کا سبب ہے۔“

”حیا“ کی وجہ سے انسان کے قول و فعل میں حسن و جمال پیدا ہو جاتا ہے لہذا باحیا انسان مخلوق کی نظر میں بھی پرکشش بن جاتا ہے اور پروردگار عالم کے ہاں بھی مقبول ہو جاتا ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کی دختر نیک اختر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کیلئے آئی تو اس کی چال ڈھال میں بڑی شائستگی اور میانہ روی تھی، اللہ رب العزت کو یہ شرمیلا پن اتنا اچھا لگا کہ قرآن مجید میں اسکا تذکرہ فرما دیا؛ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”وَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ“ (القصص: ۵۲)

”اور آئی ان کے پاس ان میں سے ایک لڑکی شرماتی ہوئی۔“

سوچنے کی بات ہے کہ جب باحیا انسان کی رفتار و گفتار اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند ہے تو اسکا کردار کتنا مقبول و محبوب ہوگا، لہذا جو شخص حیا جیسی نعمت سے محروم ہو جاتا ہے وہ حقیقت میں محروم القسمت بن جاتا ہے، ایسے انسان سے خیر کی توقع رکھنا بھی فضول ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا:

”وَإِذَا لَمْ تَسْتَخِي فَأُضْغَع مَاشِئْتَ“ (البخاری)

”جب شرم نہ رہے تو پھر جو چاہے کر۔“

اس سے معلوم ہوا کہ بے حیا انسان کسی ضابطہ اخلاق کا پابند نہیں ہوتا، اس کی زندگی شتر بے مہار کی مانند ہوتی ہے، حیا ہی وہ صفت ہے جس کی وجہ سے انسان پاکیزگی اور پاکدامنی کی زندگی گزارتا ہے اور جس معاشرہ میں باحیاء لوگوں کا وجود ہوتا ہے وہ معاشرہ پاکیزہ معاشرہ بن جاتا ہے جو گناہ اور جرائم سے پاک و صاف ہوتا ہے۔

زیر نظر کتاب ”پاکیزگی کا اہتمام کیجئے“ جو اس وقت آپ کے ہاتھ میں ہے، درحقیقت حضرت الاستاذ مفتی سعیدالظفر صاحب زید مجدہ کے حیاء اور اس کے متعلقات مثلاً بدنظری، استقامت اعمال خیر، عفت و عصمت وغیرہ موضوعات سے متعلق خطابات اور مضامین کا مجموعہ ہے۔ جن میں حیاء، عفت و عصمت اور نظر کی پاکیزگی جیسی انمول صفات سے متصف ہونے پر جو برکات و انعامات اللہ تعالیٰ کی جانب سے دنیاوی اور اخروی زندگی میں حاصل ہوتے ہیں اور اس صفت سے متصف اولیاء اللہ کے تذکرے جنہوں نے رب العزت کے حضور اس صفت کا واسطہ دے کر اپنی دعائیں قبول کرائیں، دوسری طرف اس صفت سے عاری ہونے پر جو بے برکتی اور عذاب انسان کو بھگتنا پڑا اور اس کے متعلق قرآن و حدیث میں جو وعیدیں بیان کی گئی ہیں ان تمام باتوں کا تفصیلی ذکر قرآن و حدیث کی روشنی میں موجود ہے۔

راقم السطور نے ان خطابات اور مضامین کو افادہ عام کے پیش نظر حضرت الاستاذ مفتی صاحب کی زیر نگرانی مرتب کیا ہے، اس کتاب میں حضرت الاستاذ کے تین خطابات اور چار مضامین شامل ہیں:

(۱) بدنظری کا وبال

(۲) عفت و عصمت

(۳) دعا سے غفلت کے تین اسباب

(۴) مرد کی غیرت کا عورتوں پر اثر

(۵) انمول شخصیت کی تعمیر

(۶) دینی ہوشیاری کا مل ایمان کا حصہ

(۷) نیک اعمال پر استقامت والوں پر فرشتے اترتے ہیں

یہ سب عناوین درحقیقت انسان کی باطنی پاکیزگی کے لئے بنیادی حیثیت

رکھتے ہیں؛ اس لئے اس مجموعہ کا نام ”پاکیزگی کا اہتمام کیجئے“ رکھا گیا ہے، اس کتاب کی ترتیب و تحقیق میں احقر نے چند چیزوں کا التزام کیا ہے:

- ۱۔ ریکارڈ سے سن کر تقریروں کو لکھا ہے۔
- ۲۔ تقاریر کو لکھتے وقت تقریری اضافی جملوں کو حذف کر دیا گیا ہے۔
- ۳۔ پیرا گراف اور اقتباسات قائم کئے۔
- ۴۔ ہر اہم اور مفید بات جس پر قاری کی نظر پڑنی چاہئے، وہاں ذیلی عنوان قائم کیا گیا ہے۔

۵۔ آثار و احادیث کی تخریج کی گئی ہے، تاکہ بوقت ضرورت قارئین اصل کی طرف رجوع کر سکیں اور مضمون پر اعتبار اور استناد میں اضافہ ہو۔

۶۔ علماء امت کے جن اقوال و واقعات کو ذکر کیا گیا ہے، تلاش کر کے بقدر ضرورت ان کی عربی عبارات شامل کی گئی ہیں؛ تاکہ قارئین کرام براہ راست استفادہ کر سکیں۔

۷۔ اگر کسی واقعہ یا مسئلہ میں روایات اور اسلاف مختلف ہیں تو حاشیہ میں اس کی مع حوالہ وضاحت کر دی گئی ہے۔

- راقم الحروف مندرجہ ذیل اکابر علماء کرام کا بے حد ممنون و مشکور ہے:
- (۱) حضرت مفتی اشتیاق احمد صاحب دامت برکاتہم، دارالعلوم دیوبند
 - (۲) حضرت مفتی محمد صالح صاحب دامت برکاتہم، مظاہر علوم سہارنپور
 - (۳) حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب دامت برکاتہم، دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ
 - (۴) حضرت مولانا محمد اسلم صاحب مظاہری دامت برکاتہم، مہتمم دارالعلوم، ٹانڈہ
 - (۵) حضرت مولانا عبدالسلام صاحب مفتاحی دامت برکاتہم، روضۃ العلوم، ٹانڈہ
 - (۶) حضرت مولانا مفتی ریاست صاحب دامت برکاتہم، جامع مسجد، امروہہ

(۷) حضرت مولانا جمیل احمد صاحب دامت برکاتہم، روضۃ العلوم ٹانڈہ
(۸) حضرت مولانا جلیس احمد صاحب دامت برکاتہم، مہتمم جامعہ رحمانیہ، ٹانڈہ
ان حضرات نے اپنی گونا گوں مصروفیت کے باوجود اس کتاب کو ملاحظہ فرمایا
اور اپنی تقریظات اور دعائیہ کلمات سے نوازا، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ تادیر ہمارے
سروں پر قائم اور دائم رکھیں۔ (آمین)

اس موقع پر احقر مدرسہ جامعہ اشرفیہ روضۃ العلوم ٹانڈہ کے تمام اساتذہ کرام
خصوصاً حضرت مولانا محمد عرفان صاحب مدظلہ، حضرت مولانا مبین احمد صاحب مدظلہ
جو ہمیشہ احقر کے ساتھ محبت اور عنایت کا معاملہ فرماتے ہیں، حضرت مولانا لیاقت علی
صاحب دامت برکاتہم (ناظم کتب خانہ) اور حضرت مولانا سعید الرحمن صاحب حفظہ
اللہ (مہتمم مدرسہ)، جنہوں نے اس کتاب کی ترتیب و تحقیق کے دوران مدرسہ کے
کتب خانہ سے استفادہ کرنے کی اجازت دی، رفیق محترم مفتی وسیم صاحب
مراد آبادی استاذ دارالعلوم ٹانڈہ کا تذکرہ بھی ضروری ہے جنہوں نے ایک تقریر ”دعا
سے غفلت کے اسباب“ نقل کرنے میں احقر کا تعاون فرمایا، حضرت مولانا عبدالواجد
صاحب دامت برکاتہم استاذ رحمانیہ ٹانڈہ کو اللہ جزائے خیر دے کہ آپ کی حوصلہ
افزائی بھی شامل حال رہی اور ان تمام حضرات کا شکریہ بھی ادا کرتا ہے جنہوں نے اس
کتاب کو منظر عام پر لانے کے لئے کسی نہ کسی صورت تعاون کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام
حضرات کو اپنی شایان شان اس کا بدلہ نصیب فرمائے اور اس کتاب کو عموم و خصوص
تمام امت کے لئے نفع کا ذریعہ بنائے اور اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے
نوازے۔ آمین

یا سر عرفات ندوی

۱۳/ رجب المرجب ۱۴۲۶ھ

(۱)

بد نظری کا وبال

آنکھوں کی چوری

”یَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ“

(غافر ۱۹)

”اللہ آنکھوں کی چوری کو بھی جانتا ہے اور ان باتوں کو بھی جن کو سینوں نے چھپا رکھا ہے۔“

بسم اللہ الرحمن الرحیم

بد نظری کا وبال

نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من
شرور انفسنا ومن سیئات أعمالنا، من ینہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا
ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انّ سیدنا ومولانا محمداً عبده
ورسوله وصلى الله تعالى على النبي الامى وعلى اله وأصحابه وبارک
وسلم تسليماً كثيراً كثيراً، أما بعد:

فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم:
”یعلم خائنة الأعین وما تخفی الصدور“^(۱) صدق اللہ

العظیم

”اللہ آنکھوں کی چوری کو بھی جانتا ہے اور ان باتوں کو بھی جن کو
سینوں نے چھپا رکھا ہے۔“

محترم سامعین گرامی قدر!

انسان کے جسم میں صحت و تندرستی کا نظام باقی رکھنے کے لئے چار چیزیں اللہ

تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہیں خون، بلغم، سودا اور صفراء، ان چاروں کی کارکردگی پر ہی نظام جسم موقوف ہے۔ اگر یہ چاروں چیزیں اعتدال میں رہتی ہیں تو انسان صحت مند رہتا ہے اور اس کے اعضاء رئیسہ صحیح کام کرتے ہیں اور اگر کسی ایک چیز میں زیادتی ہو جائے یا کمی ہو جائے تو انسان بیمار ہو جاتا ہے، نزله، زکام، بخار اور بسا اوقات کینسر جیسے مہلک امراض میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس لئے مرض کی تعریف میں اطباء نے کہا ہے:

”جسم اور اس کے افعال کا حد اعتدال سے نکل جانا، مرض کہلاتا ہے۔“

بیمار ہونے کے بعد راتوں کی نیند ختم ہو جاتی ہے، کسی وقت بھی سکون نہیں ملتا، حکیموں اور ڈاکٹروں سے رابطہ کیا جاتا ہے، فکر کے ساتھ وقت پر دوائی استعمال کی جاتی ہے، انسان ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح صحت یاب ہو جاؤں، پھر دو ہی صورتیں ہوتی ہیں یا تو اللہ تعالیٰ اس کو صحت عطا فرما دیتے ہیں یا اس کو موت آ جاتی ہے، میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کر دوں کہ جس طرح صحت انسان کے لئے سکون ہے، اسی طرح موت بھی انسانی زندگی کے لئے سکون ہے۔

موت بھی سکون ہے

صحابی رسول حضرت ابوطلمہ انصاری رضی اللہ عنہ کا ایک بچہ بیمار تھا، وہ کسی سفر پر گئے^(۱) اور جس دن واپس آنے والے تھے، اسی دن اس کا انتقال ہو گیا،

(۱) اس واقعہ میں عام طور پر لوگوں کے درمیان مشہور ہے کہ حضرت ابوطلمہ انصاریؓ سفر سے واپس آئے تھے، لیکن اس کی تائید کسی تاریخی روایت سے نہیں ہو سکی؛ البتہ اتنی صراحت ہے کہ بچہ کی موت کے وقت حضرت ابوطلمہ انصاریؓ گھر میں موجود نہیں تھے، اب سوال ہے کہ کہاں تھے؟

علامہ عیسیٰ نے عمدۃ القاری میں دو قول نقل فرمائے ہیں: پہلا قول یہ ہے کہ حضرت ابوطلمہؓ کا معمول تھا کہ شام کے وقت نبی ﷺ کی خدمت میں حاضری دیتے تھے، اس دن بھی اپنے معمول کے

حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کی بیوی ام سلیمؓ بہت ذہین اور سمجھدار عورت تھیں،^(۲) انہوں نے سوچا کہ میں شوہر کے آنے پر اگر بچے کی موت کی اطلاع دے دوں تو وہ نہ سہی سے کھا پائیں گے اور نہ سہی سے سو پائیں گے، تھکے ہوئے ہیں؛ اس لئے انہوں نے اپنے بچے کو غسل دیا اور کفن دے کر کمرے میں ایک جانب لٹا کر کپڑے سے ڈھانپ دیا۔

حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ جب تشریف لائے تو انہوں نے آکر پوچھا کہ ام سلیمؓ اس بچے کا کیا حال ہے، کیسی طبیعت ہے؟ تو ام سلیمؓ نے فرمایا:

”هُوَ اسْكَنُ مَا كَانَ“^(۳)

”وہ پہلے سے زیادہ سکون سے ہے۔“

یہاں غور کریں کہ ام سلیمؓ نے موت کو ”سکون“ سے تعبیر فرمایا اس سے معلوم ہوا کہ موت بھی ایک طرح کا سکون ہے؛ بلکہ بڑا سکون ہے؛ چنانچہ ابو طلحہؓ نے کھانا کھایا، رات میں آرام کیا اور بیوی کے ساتھ وقت گزارا اور جب تمام ضروریات سے فارغ ہو گئے، تب ام سلیمؓ نے اپنے شوہر سے عرض کیا:

مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھے، لکھتے ہیں:

”وَيَكُونُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فِي آخِرِ النَّهَارِ“ (عمدة القاری ۸/۹۸)

دوسرا قول اسماعیلی کے حوالہ سے یہ نقل فرمایا ہے کہ حضرت ابو طلحہؓ اس دن روزے سے تھے، بچے کے انتقال کے بعد ام سلیمؓ نے حضرت انسؓ کو بلانے کے لئے بھیجا اور فرمایا ان کو انتقال کی خبر نہ دینا۔

(۲) امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس واقعہ سے حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا کے مندرجہ ذیل مناقب ثابت ہوتے ہیں: (۱) مصیبت پر صبر (۲) اللہ کے فیصلہ پر راضی ہونا (۳) ذہانت: انہوں نے غم کے موقع پر بھی شوہر کے آرام اور ضروریات کا خیال رکھا۔ (شرح النووی ۱۴/۱۲۴، مطبوعہ: دار احیاء التراث العربی بیروت)

(۳) بخاری، کتاب العقیقة، باب تسمیة المولود الخ، رقم الحدیث: ۵۴۷۰

”یا أبا طلحة، أرأيت لو أن قومًا أعاروا أهل بيت عارية،

فطلبوا عاریتهم، ألهم أن یمنعواهم؟“ (۱)

”اے ابو طلحہ کیا خیال ہے کہ اگر کوئی قوم کوئی چیز عاریت یعنی

امانت کے طور پر دے، پھر وہ اس کو واپس مانگیں تو کیا منع کرنا

درست ہے؟“

حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا: کہ بالکل امانت والوں کی

امانتیں واپس دینی چاہئے تو حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا نے فرمایا:

”إن الله أعارنا غلامًا، ثم أخذہ منا“ (۲)

”اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک چھوٹے بچے کی شکل میں امانت دی تھی،

پھر اللہ تعالیٰ نے وہ واپس لے لی (تو ہمیں صبر کرنا چاہئے)۔“

انسان کی روح بیمار ہوتی ہے

میرے بھائیوں!

میں مرض کو سمجھا رہا تھا کہ مرض کہتے ہیں ”انسان کا حد اعتدال سے نکل جانا“

جب سودا، صفر، بلغم اور خون حد اعتدال سے نکل جاتے ہیں تو آدمی مریض ہو جاتا ہے

پھر علاج معالجہ کے ذریعہ یا تو تندرست ہو جاتا ہے یا وقت آ گیا ہے تو اس کو موت

آ جاتی ہے۔ دونوں طریقوں میں اس کو سکون ہی سکون ہے پھر یہ بات سمجھئے جس طرح

انسان کا جسم بیمار ہوتا ہے اسی طرح انسان کی روح بھی بیمار ہوتی ہے

گناہوں کی وجہ سے دنیا میں سزا

اس اصل مضمون سے پہلے ایک بنیادی بات سمجھ لیں، لوگوں کا عام خیال

(۱) إرشاد الساری لشرح صحیح البخاری ۲/۲۱۲

(۲) إرشاد الساری لشرح صحیح البخاری ۲/۲۱۲

ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں تو اس کا انجام آخرت میں بھگتنا پڑے گا دنیا میں اللہ کی جانب سے ہمارے ساتھ کوئی سزا کا معاملہ نہیں ہوگا، یہ خیال اور نظریہ غلط ہے قرآن و حدیث سے جو بات ثابت ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ آخرت میں گناہ گار کو سزا دے گا اسی طرح دنیا میں بھی گناہ گار کو سزا دے سکتا ہے، اس کی نظیر قرآن میں موجود ہے:

”فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ
السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا
يَفْسُقُونَ، فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَنَاهُوا عَنْهُ، قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا
قِرْدَةً خَاسِئِينَ“ (۱)

”جب یہ لوگ وہ بات بھلا بیٹھے جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی تو
برائی سے روکنے والوں کو تو ہم نے بچا لیا، اور جنہوں نے
زیادتیاں کی تھیں، ان کی مسلسل نافرمانی کی بناء پر ہم نے انہیں
ایک سخت عذاب میں پکڑ لیا؛ چنانچہ ہوا یہ کہ جس کام سے انہیں
روکا گیا تھا جب انہوں نے اس کے خلاف سرکشی کی تو ہم نے ان
سے کہا: جاؤ، ذلیل بندر بن جاؤ“

مچھلی کا شکار کرنے والوں پر عذاب

ان آیات میں سیدنا داؤد علیہ السلام کے زمانے کا ایک قصہ قرآن کریم نے
بیان کیا ہے، یہ واقعہ جس بستی کا ہے وہ بستی سمندر کے کنارے تھی، (۲) اللہ تعالیٰ نے

(۱) اعراف ۱۶۵، ۱۶۶

(۲) یہ شہر بحر قلزم (جس کو بحر احمر بھی کہا جاتا ہے) کے کنارہ پر آباد تھا، اس کے مقام کی نشاندہی کرتے
ہوئے صاحب معجم البلدان نے لکھا ہے: کہ اس کا جائے وقوع حجاز کے آخر میں اور ملک شام کے شروع
میں تھا۔ (معجم البلدان ۱/۳۹۱)

اس قوم سے کہا جمعہ کا دن اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے فارغ کرو اس دن کوئی دنیاوی کام نہیں ہونا چاہئے، یہ بھی بڑے نالائق تھے، جواب میں کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ سنیچر کے دن زمین و آسمان کو بنا کر فارغ ہوئے تھے؛ اس لئے ہم سنیچر کے دن عبادت کریں گے، امام ابو نعیم اصبہانی نے حلیۃ الاولیاء میں ابن عباسؓ کی ایک طویل روایت نقل فرمائی ہے اس میں یہ وضاحت ہے:

”کان اللہ امر بنی اسرائیل ان یتفرغوا لیوم الجمعة، فقالوا: بل نتفرغ لیوم السبت لان اللہ تعالیٰ فرغ من الخلق یوم السبت“ (۱)

”اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا تھا کہ جمعہ کے دن کو عبادت کے لئے فارغ کریں، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم سنیچر کے دن کو عبادت کے لئے فارغ کریں گے؛ اس لئے کہ اسی دن اللہ تعالیٰ (زمین و آسمان) کو بنا کر فارغ ہوئے تھے۔“

اللہ تعالیٰ نے کہا منظور ہے، لیکن سنیچر کے دن مچھلی کا شکار نہیں کرو گے صرف اللہ کی عبادت کے لئے اپنا وقت فارغ رکھو گے، اب اللہ کا کرنا دیکھو! اللہ جب کسی کو آزماتا ہے تو اس کے اسباب بھی مہیا فرما دیتا ہے؛ چنانچہ پورے ہفتے اتنی مچھلیاں نہیں آتی تھیں، جتنی سنیچر کو آتیں اور سمندر کی سطح پر مچھلیوں کا جگمگٹ ہو جاتا اگر کوئی ہاتھ سے پکڑنا چاہتا تو آسانی سے پکڑ سکتا، قرآن میں ہے:

”وَسَأَلَهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، إِذْ

يَعْلُدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَءَاوُ

يَوْمَ لَا يَسْتُونُ ، لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكْ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا
يَفْسُقُونَ“ (۱)

”اور ان سے اس بستی کے بارے میں پوچھو جو سمندر کے کنارے آباد تھی، جب وہ سبت (سنیچر) کے معاملے میں زیادتیاں کرتے تھے۔ جب ان (کے سمندر) کی مچھلیاں سنیچر کے دن تو اچھل اچھل کر سامنے آتی تھیں، اور جب وہ سنیچر کا دن نہ منارہے ہوتے تو وہ نہیں آتی تھیں۔ اس طرح ان کی مسلسل نافرمانیوں کی وجہ سے ہم انہیں آزماتے تھے۔“

پہلا حیلہ

اللہ تعالیٰ نے ان کو سنیچر کے دن شکار سے منع کر دیا تھا؛ لیکن وہ لوگ سمندر کے قریب رہنے کی وجہ سے ماہی گیری کے شوقین تھے؛ (۲) اس لئے انہوں نے مچھلیوں کا شکار کرنے کے لئے دو ترکیبیں نکالیں، جس کو اردو میں ”حیلہ“ کہتے ہیں۔
(۱) کچھ لوگوں نے تو یہ حیلہ کیا کہ مچھلیوں کو سنیچر کے دن پکڑ کر اس کی پونچھ میں سوراخ کر کے ایک دھاگا باندھ دیتے اور اس دھاگے کو سمندر کے باہر کھونٹے سے باندھ کر ان مچھلیوں کو سمندر میں چھوڑ دیتے، پھر اتوار کے دن اس دھاگے کو کھینچ کر مچھلیاں پکڑ لیتے، حضرت ابن عباسؓ کی ایک روایت میں یہ مذکور ہے؛ چنانچہ فرماتے ہیں:

”ثم ان رجلا منهم اخذ حوتا فخرمه بخيط، ثم ضرب له
وتدا في الساحل وربطه وتركه في الماء، فلما كان الغد

(۱) اعراف ۱۶۳

(۲) بیان القرآن ۵۹/۲، مکتبہ تھانوی دیوبند

جاء فاخذہ فاکلہ سرا، ففعلوا ذلک“ (۱)

دوسرا حیلہ

(۲) دوسرا حیلہ یہ کرتے تھے کہ سمندر کے قریب ایک تالاب یا گڈھا کھودا اور اس میں ایک نالی بنائی جب سمندر میں سینچر کے دن طغیانی آتی اور پانی کا بہاؤ نالی کے ذریعہ تالاب کی طرف ہوتا تو اس نالی کے ذریعہ مچھلیاں گڈھے میں چلی جاتیں، پھر یہ لوگ نالی کو بند کر دیتے اور اتوار کے دن مچھلیوں کو پکڑ لیتے، علامہ آلوسیؒ نے لکھا ہے:

”فحفروا حياضا وأشرعو إليها الجداول، وكانت
الحيثان تدخلها يوم السبت بالموج فلا تقدر على
الخروج لبعده العمق وقلة الماء فيصطادونها يوم
الأحد“ (۲)

بندر بنا دیا گیا

اس قوم کے کچھ نیک لوگوں نے اس نافرمانی سے منع کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی ہے، تم ایسا مت کرو، جب بار بار نصیحت کے باوجود اس گناہ سے باز نہیں آئے تو ان نیک لوگوں نے گناہ گاروں سے جدائیگی اختیار کر لی اور اس کا طریقہ یہ اختیار کیا کہ اپنے گاؤں کے درمیان ایک دیوار بنا دی، دیوار کی ایک طرف گناہ گار اور دوسری طرف اللہ کے اطاعت گزار بندے؛ کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ جو قوم اللہ کے حکم صریح کی خلاف ورزی کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب کسی وقت بھی آ سکتا ہے؛

(۱) الدر المنثور ۳/۱۴۹، مطبوعہ: المکتبۃ البخاریۃ

(۲) روح المعانی، ۱/۲۸۳، مطبوعہ: دارالکتب العلمیۃ بیروت

چنانچہ ان لوگوں نے گاؤں کے بیچ ایک دیوار بنادی، گناہ گاروں کو ایک طرف چھوڑ دیا اور جو نیک لوگ تھے، جو اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزار رہے تھے وہ دوسری طرف آگئے، دیوار کی دونوں طرف ایک دوسرے کی آوازیں سنائی دیتی تھیں، ایک زمانے کے بعد اچانک ان کا شور شرابہ بند ہو گیا، آواز لگائی، کوئی جواب نہیں آیا تو دیوار پر سیڑھی لگا کر دیکھا^(۱) تو وہ بندر اور خنزیر بن چکے تھے، قرآن کریم میں ہے:

”وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ“^(۲)

”اور تم ان لوگوں کو اچھی طرح جانتے ہو جو سنبچر (سبت) کے معاملے میں حد سے گزر گئے تھے؛ چنانچہ ہم نے ان سے کہا تھا کہ تم دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ“

روایات میں ہے کہ ان میں جو نو جوان تھے وہ سب کے سب بندر بنادئے گئے اور بوڑھے خنزیر بنادئے گئے پھر تین دن کے بعد سب مر گئے، ابن عباسؓ کی دو روایتوں میں ہے:

”أَنَّ شَبَابَ الْقَوْمِ صَارُوا قِرَدَةً وَأَنَّ الْمَشِيخَةَ صَارُوا خَنَازِيرَ“

”اذلایحیون فی الارض الاثلاثۃ ایام“^(۳)

قرآن کے اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ گناہ کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے، قرآن

(۱) الدر المنثور: ۵۸۹/۳، دار الفکر بیروت

(۲) بقرہ: ۶۵

(۳) ابن کثیر: ۲۵۸/۱، مطبوعہ: ذکر یاد یوبند

وحدیث میں اس کی متعدد مثالیں موجود ہیں، اللہ کے بندوں کو اس واقعے سے نصیحت حاصل کرنا چاہئے، خدا کی قسم ہم اس لائق نہیں ہیں کہ اپنے گناہوں کی وجہ سے زمین پر قدم بھی رکھ سکیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت و برکت ہے کہ اس نے زمین پر رہتے ہوئے تباہ و برباد نہیں کیا۔

مصیبت کیا ہے؟

خوب یاد رکھو! ہر گناہ کا کچھ نہ کچھ اثر ہوتا ہے اور تکلیف و مصیبت کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے؛ لیکن ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم مصیبت کو مصیبت نہیں سمجھتے، یعنی عذاب کو عذاب نہیں سمجھتے۔

اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ”مصیبت“ کیا ہے؟ درحقیقت ہر وہ چیز جس سے مومن کو تکلیف ہو وہ ”مصیبت“ ہے، یہ بات خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے، ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ رات میں کمرے میں بیٹھی ہوئی تھیں اچانک چراغ بجھ گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا:

”انا لله وانا اليه راجعون“

”ہم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے“

اس دعا کو عربی زبان میں ”استرجاع“ کہتے ہیں، یہ ایسی دعا ہے جو مصیبت کے وقت پڑھی جاتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہنے لگیں اللہ کے رسول چراغ ہی تو بجھا ہے کون سی مصیبت آگئی جو آپ نے مصیبت کی دعا پڑھی؟ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”كل ما ساء المؤمن فهو مصيبة“ (۱)

”ہر وہ چیز جو مومن کو تکلیف دے وہ مصیبت ہے“

اس ارشاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں یہ واضح ہو گیا کہ جس چیز سے ایمان والے کو تکلیف ہو خواہ وہ چھوٹی ہو یا بڑی،^(۱) وہ مصیبت ہے؛ چنانچہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے ہر تکلیف دہ چیز کو ”مصیبت“ شمار فرمایا ہے اور اس سے پناہ مانگی ہے اور اس مصیبت کے موقع پر ”استرجاع“ کی دعا پڑھتے تھے۔

انا للہ الخ اس امت کو عطا کیا گیا

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”أعطيت أمتي شيئاً لم يعطه أحد من الأمم عند المصيبة، إنا لله وإنا إليه راجعون“^(۲)

”مصیبت کے پیش آنے کے وقت میری امت کو وہ دعا دی گئی جو پہلی امتوں میں سے کسی کو نہیں دی گئی۔ یعنی ”انا للہ وانا الیہ راجعون“۔

حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں:

”لقد أعطيت هذه الأمة عند المصيبة شيئاً لم تعطه الأنبياء من قبلهم ولو أعطوها الأنبياء لأعطوها يعقوب إذ يقول: يا أسفى على يوسف“^(۳)

”مصیبت میں اس امت کو جو کلمات (إنا لله وإنا إليه راجعون) سکھائے گئے ہیں، وہ پہلے انبیاء میں سے کسی کو نہیں دئے گئے،

(۱) نزل المجہود ۱۰/۸۴، مطبوعہ: مرکز الشیخ

(۲) المعجم الکبیر، رقم الحدیث: ۱۲۴۱۱، مطبوعہ: مکتبہ ابن تیمیہ قاہرہ

(۳) الدر المنثور ۱/۷۷، مطبوعہ: دار الفکر بیروت

اگر دئے جاتے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو دئے جاتے اور وہ
حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائیگی میں ان کلمات کو پڑھتے اور
”یا اُسفی علی یوسف“ نہ کہتے۔

انا للہ الخ پڑھنے پر انعام

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ارشاد فرمایا:

”من استرجع عند المصيبة جبر اللہ مصیبتہ، وأحسن
عقباہ، وجعل له خلفا صالحا یرضاه“ (۱)

”جس نے مصیبت کے وقت ”انا للہ وانا الیہ راجعون“ پڑھا تو اللہ
تعالیٰ اس کی مصیبت کی تلافی فرمادیں گے اور اس کی آخرت اچھی
کریں گے اور ضائع شدہ چیز کے بدلے میں اچھی چیز عطا
فرمائیں گے۔“

انا للہ الخ کی حقیقت

یہ کلمہ بہت سے حقائق کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے اور اس میں بہت بڑی
تسلی ہے:

(۱) اس میں اوّل تو زبان اور دل سے اس بات کا اقرار ہے کہ ہم اللہ ہی کے
لیے ہیں۔ ہم اللہ ہی کے بندے ہیں، اس کی مخلوق ہیں، اس کے مملوک ہیں تو ہمیں پوری
طرح اپنے مالک کے فیصلے پر راضی ہونا ضروری ہے۔ ہم بھی اللہ کے ہیں اور جو جان
و مال اس نے لیا وہ بھی اللہ ہی کا ہے۔ اس نے جو کچھ کیا اپنی مخلوق اور مملوک میں تصرف

(۱) المعجم الکبیر للطبرانی، رقم الحدیث: ۱۳۰۲۷، مطبوعہ: دار الکتب العلمیہ بیروت

کیا، کسی کو بولنے، اعتراض کرنے اور دل و زبان سے ناراض ہونے کا کوئی حق نہیں۔
(۲) دوسرے اس بات کا اعلان اور اقرار ہے، ہم کو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا ہے تو ہم کو ہر ضائع اور فوت شدہ چیز کا ثواب مل جائے گا۔ یہ ثواب دنیا کی حقیر چیزوں سے کہیں اعلیٰ و افضل ہے، جن کے چلے جانے پر رنج ہوتا ہے۔ اعزہ و اقرباء اور اولاد جو فوت ہوگئی، ان سے عارضی جدائی ہے، جہاں وہ گئے ہیں، ہم کو بھی وہی جانا ہے۔ وہاں دارالنعیم میں ان شاء اللہ ان سے ملاقات ہو جائے گی۔

جوتی کا تسمہ ٹوٹنا مصیبت ہے

میں عرض کر رہا تھا کہ ہر ”تکلیف دہ چیز“ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصیبت شمار کیا ہے اور اس سے پناہ مانگی ہے، حضرت ابو امامہؓ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے تو راستہ میں آپ کی جوتی کا تسمہ ٹوٹ گیا، آپ نے پڑھا ”انا للہ وانا الیہ راجعون“، ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے یہ کیوں پڑھا؟ یہ تو معمولی تسمہ ہے، کوئی مصیبت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
”إنہا مصیبة“ (۱)

”جوتی کا تسمہ ٹوٹنا بھی مصیبت ہے“

ہمارا حال

حضرت عائشہ کی بات پر غور کرو! یہی حال ہمارا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا اللہ کے رسول چراغ ہی تو بجھا ہے آپ مصیبت والی دعا کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ! مصیبت اس بات کو کہتے ہیں جس سے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچے، چراغ کے بجھنے سے کمرے میں اندھیرا ہو گیا یہ

(۱) المعجم الکبیر، رقم الحدیث: ۷۶۰۰، مطبوعہ: مکتبہ ابن تیمیہ قاہرہ

مصیبت ہے، چلتے وقت جوتی کا تسمہ ٹوٹ گیا اس سے مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے تو یہ مصیبت ہے، لیکن ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم مصیبت کو مصیبت نہیں سمجھتے۔

کانٹا چھنا مصیبت ہے

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے دوسری روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انگوٹھے میں کانٹا چبھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ”انا للہ الخ“ پڑھا اور اس پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ جب حضرت عائشہؓ نے ”انا للہ“ سنا تو آپ کے قریب آ گئیں اور دیکھا کہ کانٹے کے چبھنے کا معمولی اثر تھا۔ اس پر حضرت عائشہؓ ہنس پڑیں اور کہا:

”یا رسول اللہ بآبی أنت وأمی أکل هذا الاسترجاع من أجل هذه الشوكة“

”اے اللہ کے رسول! میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہوں، آپ نے اس کانٹے کی وجہ سے ”انا للہ“ پڑھا ہے۔“

اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے اور میرے کاندھے پر ہاتھ مارا اور کہا:

”یا عائشة إن الله عز وجل إذا أراد أن يجعل الصغير كبيرا جعله وإذا أراد أن يجعل الكبير صغيرا جعله“ (۱)

”اے عائشہ! جب اللہ تعالیٰ ارادہ کرتے ہیں چھوٹے کو بڑا کرنا تو کر دیتے ہیں اور جب بڑے کو چھوٹا کرنا چاہتے ہیں تو کر دیتے ہیں۔“

گناہ کے اثرات

ہر گناہ کی وجہ سے انسان پر کچھ نہ کچھ انفرادی یا اجتماعی اثرات مرتب ہوتے ہیں اگر اس کو ہم نہ سمجھیں تو بڑی تباہی کی بات ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما

(۱) الدر المنثور ۱/ ۸۱، مطبوعہ: دار الفکر

کی روایت ہے کہ ہم کچھ لوگ نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں چند چیزوں سے پناہ چاہتا ہوں:

بے حیائی کی وجہ سے طاعون پھیلتا ہے

(۱) آقائے مدنی نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا:

اگر کسی قوم میں بے حیائی پھیل جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس قوم میں طاعون بھیجتا ہے، موجودہ زمانہ میں ”کرونہ“ جیسی بیماری کا نام لیا جاسکتا ہے، یعنی ایسی بیماری بھیجتا ہے جو پہلے لوگوں کے زمانے میں نہیں تھی اور اس کا علاج دریافت نہیں ہے:

”لم تظهر الفاحشة في قوم قط، حتى يعلنوا بها، إلا فشا

فيهم الطاعون، والأوجاع التي لم تكن مضت في

أسلافهم الذين مضوا“ (۱)

ناپ تول میں کمی قحط کا سبب بنتی ہے

(۲) اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کم ناپنے اور تولنے کے بارے میں فرمایا:

اگر کوئی قوم تولنے اور ناپنے میں کمی کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ اس قوم میں قحط بھیجتا

ہے اور ظالم حکمرانوں کو مسلط کر دیتا ہے:

”ولم ينقصوا المكيال والميزان، إلا أخذوا بالسنين،

وشدة المثونة، وجور السلطان عليهم“ (۲)

زکوٰۃ ادا نہ کرنے کا اثر

(۳) آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ ادا نہ کرنے کے بارے میں فرمایا:

(۱) ابن ماجہ، کتاب الفتن، باب العقوبات، رقم الحدیث: ۴۰۱۹

(۲) ابن ماجہ، کتاب الفتن، باب العقوبات، رقم الحدیث: ۴۰۱۹

اگر کوئی قوم زکاۃ دینا بند کر دے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے بارانِ رحمت کو روک لیتا ہے اگر اس زمین پر جانور نہ ہوں تو اللہ تعالیٰ اس پر بارش نازل نہ فرمائے:

”وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، إِلَّا مَنَعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا“ (۱)

عہد شکنی کا وبال

(۴) اللہ کے رسول ﷺ نے عہد شکنی کے بارے میں فرمایا:

جب کوئی قوم عہد شکنی کرنے لگتی ہے وعدہ کر کے وعدے کو توڑنے لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے ظالم حکمرانوں کو مسلط فرماتا ہے جو مسلمانوں کے مالوں کو زبردستی ان سے چھین لیتے ہیں:

”وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ، إِلَّا سَلَطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ، فَأَخَذُوا بِعُضْمَائِهِمْ“ (۲)

انصاف نہ کرنے پر سزا

(۵) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب تک دنیا کے حکمراں کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ نہ کریں اور اللہ کے حکم کو اختیار نہ کریں، تو اللہ ان کو آپس میں لڑا دیں گے:

”وَمَا لَمْ تَحْكَمْ أَمْرَهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ، وَتُخَيَّرُوا مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ“ (۳)

زلزلے کیوں آتے ہیں؟

اس تفصیل سے سمجھ میں آیا کہ ہر گناہ کا کچھ نہ کچھ اجتماعی و انفرادی اثر ہوتا

(۱) ابن ماجہ، کتاب الفتن، باب العقوبات، رقم الحدیث: ۴۰۱۹

(۲) ابن ماجہ، کتاب الفتن، باب العقوبات، رقم الحدیث: ۴۰۱۹

(۳) ابن ماجہ، کتاب الفتن، باب العقوبات، رقم الحدیث: ۴۰۱۹

ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر عرض کیا: اے اماں عائشہ! یہ دنیا میں زلزلے کیوں آتے ہیں زلزلے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا:

”إِذَا اسْتَبَاحُوا الزَّنا، وَشَرَبُوا الخمر، وَضَرَبُوا بِالْمِغْنَى،
وَعَارَ اللَّهُ عِزَّ وَجَلَّ فِي سَمَائِهِ فَقَالَ لِلْأَرْضِ: تَزْلُزِي
بِهِمْ“ (۱)

”جب اس زمین میں کثرت سے زنا ہونے لگیں، شراب کو کھلم کھلا
پیا جانے لگے اور لوگ ناچ گانوں میں مبتلا ہو جائیں تو آسمان پر
اللہ تعالیٰ کو غیرت آ جاتی ہے اور آپ زمین کو حکم دیتے ہیں کہ اے
زمین! ان کو تھوڑا سا جھٹکا دیدے (اسی کا نام زلزلہ ہے)“

حضرت عائشہ کی اس روایت سے بھی معلوم ہوا کہ ہمارے گناہوں کا اثر ہم
پر مرتب ہوتا ہے۔

اعضاء انسانی کا مقصد کے خلاف استعمال

اللہ نے انسان کے مختلف اعضاء پیدا کئے، ان میں سے ہر ایک کی تخلیق کا
اپنا ایک مقصد ہے، مثلاً پیر پیدا کئے اس کا ایک مقصد ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو
زبان عطا فرمائی اس کا ایک مقصد ہے، آنکھیں عطا کیں، کان عطا فرمائے ان کا ایک
مقصد ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو دل اور دماغ عطا فرمایا ان کا ایک مقصد ہے،
اگر تمام اعضاء ظاہری و باطنی اپنے اپنے مقاصد میں اللہ کے حکم کے مطابق استعمال
ہوتے رہیں تو کہا جائے گا کہ انسان کی روحانی حالت فرمان خداوندی کے مطابق ہے

(۱) العقوبات لابن ابی الدنیا ۲۹۱، رقم الحدیث: ۱۷۰

اور شریعت میں یہی مقصود ہے، حدیث میں اسی کو ”فطرت سلیم“^(۱) سے تعبیر کیا گیا ہے؛ لیکن اگر ان اعضاء جسمانی کا استعمال اپنی تخلیق کے مقاصد کے خلاف ہونے لگے مثلاً ہاتھ و پیر ایسے کام کرنے لگیں جو اللہ کو پسند نہیں ہیں، کان ایسی چیزیں سماعت کرنے لگیں جو رب العالمین کو پسند نہیں، آنکھیں وہاں پڑنے لگیں جن کا دیکھنا غضب الہی کا سبب ہے، تو کہا جائے گا کہ اس انسان کے اعضاء کا استعمال ”حد اعتدال“ سے نکل گیا ہے اور یہ انسان روحانی مریض ہو چکا ہے، اہل سلوک کی اصطلاح میں اسی کو ”رذائل“ کہا گیا ہے۔ اب جسمانی مرض کی طرح اس کو مختلف روحانی تکلیفوں سے دوچار ہونا ہے؛ لیکن بڑی پریشانی کی بات یہ ہے کہ جس طرح انسان جسمانی بیماری کو بیماری سمجھتا ہے اس کی بے چینی اور پریشانی کو اپنے لئے مصیبت سمجھتا ہے، اس کے بالمقابل انسان اپنی روحانی بیماری کو وہ اہمیت نہیں دیتا جو اس کو اہمیت دینی چاہیے؛ حالانکہ میں عرض کر چکا ہوں کہ اگر کوئی آدمی جسمانی بیمار ہو جائے تو زیادہ سے زیادہ وہ مر جائے گا جس کو حدیث میں ”سکون“ کہا گیا؛ لیکن انسان روحانی بیمار ہو جائے اور وہ اس بیماری اور اس کے علاج کی پرواہ نہ کرے تو وہ گناہوں کا عادی ہو جاتا ہے، بالآخر نتیجہ یہ ہوگا کہ دنیا میں بے برکتی اور عتاب کا شکار ہوگا اور آخرت میں اس کے لئے جہنم کے دروازے کھول دئے جائیں گے۔

(۱) حضرت ابو ہریرہؓ نبی کریم ﷺ کا ارشاد مبارک نقل کرتے ہیں:

”ما من مولود إلا یولد علی الفطرة، فأبواه یهودانه وینصرانه ویمجسانه (مسلم، کتاب القدر، باب اللہ اعلم بما کانوا عاملین، رقم الحدیث: ۲۶۵۸)

”ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی، نصرانی یا مجوسی بناتے ہیں۔“

یہ فطرت اسلام کیا ہے؟ اس کی تشریح میں محدثین نے الگ الگ باتیں لکھی ہیں، لیکن حقیقت

آج معاشرہ میں بہت سارے گناہ ہیں جن کو گنایا جاسکتا ہے یقیناً وہ سب ہلاک کرنے والے ہیں؛ لیکن میں اپنے نوجوانوں کو ایک ایسے گناہ کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں جس میں مرد، عورت، بڑے، چھوٹے اور بوڑھے سب مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ ایسی بات کہنے کی توفیق مرحمت فرمائیں جو ہمارے دلوں میں گھر کر جائے اور اس گناہ سے بچنے کی ہم سب کو توفیق عطاء فرمائیں۔

بد نظری

میرے بھائیوں!

اس گناہ کو بد نظری کہتے ہیں اور قرآن میں اس کے متعلق فرمایا گیا ہے:

”يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ“^(۱)

”اللہ نگاہوں کی خیانت کو جانتا ہے۔“

یہ گناہ کتنا سہل ہے اس کو جاننے سے پہلے ایک ضابطہ سمجھ لیجئے کہ کسی جرم یا گناہ کرنے کے لئے دو باتوں کی ضرورت ہوتی ہے (۱) طاقت (۲) اس کام کو کرنے کا موقع، مثلاً کوئی چوری کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے طاقت کی بھی ضرورت پڑتی ہے اور موقع کی بھی ضرورت پڑتی ہے اگر کسی انسان کے پاس موقع ہے اور

یہ ہے کہ وہ تعبیرات کا اختلاف ہے، سب کا خلاصہ یہ ہے کہ فطرت اسلام سے مراد انسان میں ایسا ”ملکہ اور صفت“ ہے جو انسان کو اچھائی اور برائی میں تمیز کرنا سکھاتا ہے اور ایسی ”استعداد“ ہے جو اچھائی کو قبول کرنا اور برائی سے بچنا سکھاتی ہے، شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ نے لکھا ہے: فالصواب أن المراد بالفطرة التي خلق الله الخلق عليها الحالة والهيئة المهيأة لمعرفة الخالق وقبول الحق واختيار دين الإسلام والتمييز بين الحق والباطل ما ركب فيهم من العقول التي يتمكنون بها من الهدى وقبول الحق لو نظروا بها نظرًا صحيحًا لاستمروا على لزومها، ولم يفارقوها، (لمعات التنقيح، ۳۶۶/۱ مطبوعة: دار النوادر، دمشق)

طاقت نہیں ہے تو وہ چوری نہیں کر سکتا یا کسی انسان کے پاس طاقت ہے، مگر موقع نہیں تو وہ چوری نہیں کر سکتا۔

اسی طرح زنا کرنے کے لیے بھی ان دو چیزوں کی ضرورت ہے جسم میں طاقت ہونی چاہیے اور موقع ہونا چاہیے اگر ایک چیز بھی نہیں ہوگی تو کوئی چاہ کر بھی گناہ نہیں کر سکتا، اگر کوئی شخص کسی کی زمین پر قبضہ کرنا چاہتا ہے تو قبضہ کرنے کے لئے بھی طاقت اور موقع کی ضرورت ہے؛ لیکن یہ بدنظری ایسا گناہ ہے جس کے لیے نہ موقع کی ضرورت ہے نہ طاقت کی ضرورت ہے، وہ بوڑھا جس کی کمر سیدھی نہیں ہے اور جو دوسرے کے سہارے کے بغیر چل نہیں سکتا، وہ بھی اس گناہ کو باسانی کر سکتا ہے، یہ گناہ ہے ”بدنظری“۔

یہ بدنظری اتنی آسان ہے کہ ذرا سی نگاہ اٹھائی اور نگاہ اٹھا کر دیکھ لیا اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلا کہ اس شخص سے کسی بڑے گناہ کا ارتکاب ہو گیا ہے اور خود اس بدنگا ہی کرنے والے کو بھی احساس نہیں ہوا کہ اس نے کتنے بڑے گناہ میں اپنی جان کو ڈال دیا ہے، اس کا میری دنیوی زندگی اور اخروی حیات پر کیا اثر مرتب ہوگا؟ اسی مضمون کو تھوڑا تفصیل سے سمجھنا ہے۔

بدنظری کی حقیقت

قرآن میں نظر کی حفاظت سے متعلق ارشادِ باری ہے:

”قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ
ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ“^(۱)

”آپ مسلمان مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں

اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ صفائی کی بات ہے۔“

امام اصفہانی نے مفردات القرآن میں ”غض بصر“ کے معنی لکھے ہیں: ”یغضوا“ غض سے مشتق ہے جس کے معنی کم کرنے اور پست کرنے کے ہیں،^(۱)

امام ابن کثیرؒ کی تفصیل

بد نظری کی حقیقت امام ابن کثیرؒ نے بیان کی ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ کسی غیر محرم پر نگاہ ڈالنا، بالخصوص جبکہ شہوت کے ساتھ نگاہ ڈالی جائے یا لذت حاصل کرنے کے لیے نگاہ ڈالی جائے خواہ غیر محرم کی تصویر ہی کیوں نہ ہو۔ اور اسی طرح ایسی چیز کو دیکھنا جس کے دیکھنے سے شریعت نے روکا ہو، ”بد نظری“ کہلاتا ہے، ابن کثیرؒ لکھتے ہیں:

”هذا أمر من الله تعالى لعباده المؤمنين أن يغضوا من أبصارهم عما حرم عليهم، فلا ينظروا إلا إلى ما أباح لهم النظر إليه“^(۲)

”اللہ تعالیٰ نے مومنین بندوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ ہر حرام کردہ چیز سے اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں اور انہیں چیزوں کو دیکھیں جس کے دیکھنے کی شریعت نے اجازت دی ہے“

غیر محرم مرد و عورت کو دیکھنا

مرد کا غیر محرم عورت کی طرف دیکھنا حرام ہے اور اسی طرح عورت کا غیر محرم

(۱) مفردات القرآن: ۶۰۷

(۲) ابن کثیر: ۳۸/۶

مرد کی طرف دیکھنا بھی حرام ہے؛ اگرچہ بد نظری کا دائرہ بہت وسیع ہے لیکن ہماری تقریر کا موضوع بد نظری کی یہی خاص صورت ہے؛ اس لئے اسی کی قباحت اور نقصانات بیان کئے جائیں گے، آپ ﷺ نے اس مہلک گناہ سے بچنے والوں کے لئے خاص بات ارشاد فرمائی ہے:

”النظرۃ سهم مسموم من سهام ابلیس من ترکھا من
مخافتی ابدلته ایما نایجد حلاوتہ فی قلبہ“ (۱)

”نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک زہریلا تیر ہے، جو اسے
میرے خوف سے چھوڑ دے، تو میں اس کے عوض ایسا ایمان عطا
کروں گا جس کی مٹھاس وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا۔“

بد نگاہی سے آنکھوں کا نور ختم ہو جاتا ہے

ہم عرض کر چکے ہیں کہ ہر گناہ کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے، اس بد نظری کے بھی
اپنے اثرات ہیں جو اس گناہ کے ارتکاب کرنے والوں پر مرتب ہوتے ہیں، ان میں
ایک اثر یہ ہے کہ بد نظری کرنے والوں کی نگاہوں کا نور ختم ہو جاتا ہے، جس کو اہل اللہ
محسوس کر لیتے ہیں۔

حضرت انسؓ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ
سے ملاقات کے لئے جا رہا تھا، راستہ میں ایک عورت ملی، اس کو میں نے ترچھی نگاہ
سے دیکھا اور اس کی خوبصورتی کے بارے میں سوچنے لگا، جب میں حضرت عثمان
رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا تو انہوں نے فرمایا:

”یدخل علیٰ احدکم و اثر الزنا ظاہر علی عینیہ“

”جب تم میرے پاس آئے تو آنکھوں میں زنا کا اثر صاف نظر آتا تھا۔“

حضرت انسؓ نے سوال کیا:

”أوحى بعد النبي“

”کیا نبی ﷺ کے بعد بھی وحی آ سکتی ہے؟“

حضرت انسؓ کے سوال کی وجہ یہ ہے کہ اس عورت کو حضرت انسؓ نے دیکھا تھا اور یہ بات حضرت انسؓ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں تھی اور حضرت عثمانؓ نے تنبیہ فرمائی تو دل میں یہی بات آئی کیا حضرت عثمانؓ کو بذریعہ وحی مطلع کر دیا گیا؟ اس پر حضرت عثمانؓ نے جواب دیا:

”لا ولكن بصيرة وبرهان وفراسة صادقة“ (۱)

”(اب وحی کا سلسلہ بند ہے اس لئے مجھ کو اس کی خبر وحی سے) نہیں ہوئی؛ بلکہ یہ بصیرت، دلیل اور مومن کی سچی فراست ہے (جس سے میں نے سمجھ لیا)“

اہل اللہ کی ایمانی فراست

اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو خاص فراست عطا فرماتے ہیں، جس کو حدیث کی اصطلاح میں ”فراست مومن“ کہا جاتا ہے۔ دراصل ”فراست مومن“ اللہ کا عطیہ ہے جو نور کی شکل میں مومن کے قلب میں ودیعت کیا جاتا ہے، جب کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو اس کی ظاہری صورت کے علاوہ ایسے معنوی اور پوشیدہ اسرار کھول دئے جاتے ہیں جو دوسروں کو نظر نہیں آتے، علامہ ابن قیم علیہ الرحمہ نے مومن کی فراست

(۱) احیاء علوم الدین ۳/۲۵۶، دار المعرفۃ بیروت

کے متعلق لکھا ہے:

”وہی نور یقذفہ اللہ فی القلب فیخطر لہ الشئ فیکون
کما خطر لہ، وینفذ إلی العین فترى ما لا یراہ غیرہا“ (۱)
”فراست مومن ایک نور ہے جسے اللہ مومن کے دل میں
ڈالتا ہے؛ تاکہ جب کوئی چیز پیش آئے جیسا کہ پیش آتی ہے تو وہ
مومن کی نگاہوں میں اتر جاتی ہے؛ چنانچہ فراست مومن وہ چیزیں
دیکھ لیتی ہے جو دوسرا نہیں دیکھتا“

مومن کی فراست سے بچو

یہ مضمون حدیث شریف میں بھی آیا ہے حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت
ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”اتقوا فراسة المومن فانه ينظر بنور الله تعالى“ (۲)

”مومن کی فراست سے بچو؛ اس لئے کہ مومن اللہ کے نور سے
دیکھتا ہے“

حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی آنکھوں کی
بے نوری کو دیکھ کر (جو عام طور پر بد نظری کے بعد پیدا ہو جاتی ہے) پہچان لیا کہ ان
سے بد نظری ہوئی ہے، یہ ان کی فراست ایمانی تھی، اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اپنے نیک بندوں
کو ایسی بصیرت عطا فرماتے ہیں کہ وہ اپنی بصیرت سے سامنے والے کے احوال سمجھ
جاتے ہیں، اس کو ایک مثال سے سمجھیں:

(۱) الروح لابن القیم ۲/۵۷۴، دار ابن حزم بیروت

(۲) ترمذی، رقم الحدیث: ۳۱۲۷

حضرت ابوبکر صدیقؓ کی فراست

حضرت ابوبکر صدیقؓ نے وفات کے وقت اپنی بیٹی حضرت عائشہؓ سے اپنی اولاد کے درمیان مال کی تقسیم سے متعلق فرمایا تھا:

”وإنما هما أخواك وأختاك، فاقسموه على كتاب الله“

”تمہارے دو بھائی اور دو بہنیں ہیں،^(۱) میرے انتقال کے بعد مال کو کتاب اللہ کے مطابق تقسیم کر لینا۔“

تو حضرت عائشہؓ نے عرض کیا کہ ابا جان! میری تو ایک ہی بہن ہے اسماء بنت ابی بکرؓ، دوسری بہن کونسی ہے؟۔

دراصل اس وقت حضرت ابوبکرؓ کی بیوی حبیبہ بنت خارجہؓ حمل سے تھیں، حضرت ابوبکرؓ نے اپنی فراست سے سمجھ لیا تھا کہ اس حمل سے لڑکی پیدا ہوگی؛ چنانچہ مؤطا امام مالک میں حضرت ابوبکرؓ کا قول ان الفاظ کے ساتھ منقول ہے:

”ذو بطن بنت خارجة. أراها جارية“^(۲)

”میرا خیال ہے کہ بنت خارجہ کے حمل سے لڑکی پیدا ہوگی“

حضرت ابوبکر صدیقؓ کی وفات کے بعد اس حمل سے لڑکی ہی پیدا ہوئی،

(۱) حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی چار بیویوں سے چھ اولادیں تھیں، تین لڑکے اور تین لڑکیاں۔ پہلی بیوی قتیلہ سے عبداللہؓ اور اسماءؓ، دوسری بیوی ام رومان سے عبدالرحمنؓ اور عائشہؓ، تیسری بیوی حبیبہ بنت خارجہ سے ام کلثوم اور چوتھی بیوی اسماء بنت عمیسؓ سے محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے، حضرت ابوبکرؓ کی وفات کے وقت ان میں سے چار اولادیں موجود تھیں اور ام کلثوم مادر رحم میں تھیں اور عبداللہ بن ابی بکر کا انتقال ابوبکر کے دور خلافت میں ہی ہو گیا تھا۔ اس لئے حضرت ابوبکرؓ نے حضرت عائشہؓ سے مخاطب ہو کر فرمایا: تمہارے دو بھائی اور دو بہنوں میں مال تقسیم کر لینا (مزید تفصیل کے لئے دیکھئے:

اوجز المسالك ۱۳/ ۱۸۵، مرکز الشیخ، الرياض النضرة ۱/ ۲۶۵، دار الكتب العلمية)

(۲) مؤطا امام مالک، رقم الحدیث: ۸۳۷۲، مؤسسة زاید امارات

مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت عائشہؓ نے اس کا نام ام کلثوم رکھا اور حضرت طلحہ بن عبید اللہؓ سے ان کا نکاح ہوا۔^(۱)

حضرت عمرؓ کی فراست

حضرت عمرؓ کی زندگی کے متعدد واقعات ملتے ہیں جو کرامت کے زمرے میں آتے ہیں اور فراست مومن کی بہترین مثال ہیں، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ایک لشکر کو روانہ فرمایا اور حضرت ساریہ رضی اللہ عنہ کو اُس لشکر کا سپہ سالار بنایا، حضرت ساریہ کا لشکر مدینہ سے ایک مہینہ کی دوری پر تھا، جمعہ کے دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ کی مسجد نبوی میں خطبہ کے درمیان اچانک آواز لگائی:

”ياسارية الجبل“^(۲)

”اے ساریہ! پہاڑ کے دامن میں ہو جاؤ۔“

یہ آپ نے تین دفعہ فرمایا۔ جب لشکر کی جانب سے قاصد آیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے وہاں کا حال دریافت کیا؟ اُس نے کہا:

”اے امیر المؤمنین! ہم نے دشمن سے مقابلہ کیا تو وہ ہمیں

شکست دے ہی چکے تھے کہ اچانک ہم نے ایک آواز سنی،

اے ساریہ! پہاڑ کے دامن میں ہو جاؤ۔ تو ہم نے اپنی پیٹھ پہاڑ

کی جانب کر لی تو اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کو شکست دے دی۔ عمر

رضی اللہ عنہ سے یہ بھی عرض کیا گیا کہ بیشک وہ آواز دینے والے

آپ ہی تھے۔“

(۱) حاشیہ مؤطا امام مالک، رقم الحدیث: ۲۷۸۳، مؤسسة زاید امارات

(۲) دلائل النبوة للصابہانی، رقم الحدیث: ۵۲۵، دار النفائس، بیروت

شاہ عبدالقادر دہلویؒ کی فراست

شاہ عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ دہلی کی اکبری مسجد میں درس دیا کرتے تھے فجر کی نماز کے بعد درس ہوتا تھا ایک مرتبہ ایک طالب علم جو حضرت کے پاس پڑھتا تھا، اس کو رات میں احتلام ہوا تھا اور وہ صبح غسل کئے بغیر کتاب لے کر شاہ عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس درس میں پڑھنے کیلئے چلا آیا اور درس میں بیٹھ گیا، حضرت شاہ صاحبؒ نے اپنی فراست ایمانی سے سمجھ لیا کہ فلاں طالب علم ناپاک ہے، ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا ہے کہ کبھی گناہ گار اور غلطی کرنے والے کو نام لے کر ذلیل نہیں کرتے، محبت اور شفقت کے ساتھ اس کی اصلاح فرماتے ہیں انہی شاہ صاحب کا ایک واقعہ ارواحِ ثلاثہ میں مذکور ہے۔

اصلاح کا طریقہ

شاہ عبدالقادرؒ نے اپنے وعظ میں ایک شخص کو دیکھا جس کا پائجامہ ٹخنوں سے نیچے تھا۔ آپ نے وعظ کے بعد ان سے کہا کہ ذرا اٹھہر جائیے! مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے، خلوت میں یوں فرمایا:

”بھائی میرے اندر ایک عیب ہے کہ میرا پائجامہ ٹخنوں سے نیچے ڈھلک جاتا ہے، اور حدیث میں اس سے متعلق وعیدیں آئی ہیں اور آپ اپنا پائجامہ دکھلانے کے لئے کھڑے ہو گئے، اور فرمایا کہ خوب غور سے دیکھنا کہ کیا واقعی میرا خیال صحیح ہے یا محض وہم ہے۔ اُس شخص نے شاہ صاحب کے پاؤں پکڑ لئے اور کہا حضرت آپ کے اندر تو یہ عیب کیوں ہوتا؛ البتہ میرے اندر ہے۔ مگر اس طریق سے آج تک مجھے کسی نے سمجھایا نہیں تھا، اب میں تائب

ہوتا ہوں انشاء اللہ آئندہ ایسا نہیں کروں گا“۔^(۱)

شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایمانی بصیرت سے سمجھ میں لیا کہ یہ طالب علم نا پاک ہے، غسل کر کے نہیں آیا، آپ نے اس طالب علم کو کچھ نہیں کہا آپ نے کتاب کو بند کیا اور تمام طلبہ سے فرمایا:

”آج تو غسل کرنے کو جی چاہ رہا ہے، سارے لوگ اپنے اپنے کمروں سے لنگیاں لے آؤ ہم جمنہ میں غسل کریں گے“۔

تمام طلبہ حضرت شاہ صاحب کے ساتھ جمنہ کے کنارے گئے اور پانی میں ڈبکی لگائی، پہلے سے جو پاک تھے ان کو مزید نظافت حاصل ہو گئی اور جو طالب علم ناپاک تھا وہ بھی پاک ہو گیا اس تدبیر کے ساتھ حضرت شاہ صاحب نے اس کو ذلیل کئے بغیر مقصد حاصل کر کیا، غسل کے بعد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا:

”اب تھوڑا سا سبق بھی پڑھ لو! تاکہ سبق کا نفع نہ ہو پاوے“۔^(۲)

نگاہوں کی بدروقی

میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہر گناہ کا ایک اثر ہوتا ہے؛ چنانچہ بد نظری کی لعنت کی وجہ سے انسان کی آنکھوں کا نور ختم ہو جاتا ہے اہل کشف کے حوالے سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے:

”دونو جوانوں کا انتخاب کیا جائے اور دونوں کے دونوں عمر میں برابر ہوں، دونوں کے دونوں حسن و جمال میں برابر ہوں اور دونوں کے دونوں صحت میں برابر ہوں؛ لیکن فرق یہ ہو کہ ایک آدمی اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتا ہو اور دوسرا آدمی غیر محرم عورتوں

(۱) ارواحِ ثلاثہ ۵۶، مکتبہ اشاعت العلوم سہارنپور

(۲) ملفوظات حکیم الامت:

پر بدنظری ڈالتا ہوں تو اہل بصیرت اس کو پہچان لیں گے کہ دونوں میں جو نیک آدمی ہے اس کی نگاہوں کے اندر نور ایمانی کی چمک نظر آئے گی اور جو شخص بدنظری کرتا ہے اس کی نگاہوں میں بدروقتی پیدا ہو جاتی ہے، اس گناہ کے اثرات ہیں۔“ (۱)

بدنگاہی کی وجہ سے مؤذن کا انجام

بدنگاہی نور ایمانی کو ہی سلب نہیں کرتی؛ بلکہ بعض مرتبہ ایمان کے سلب ہو جانے کا بھی ذریعہ اور سبب بن جاتی ہے حضرت امام ابن جوزیؒ نے اپنی کتاب ”ذم الہوی“ میں ایک قصہ لکھا ہے آپ اس کو پڑھ کر کے سمجھ جائیں گے کہ بدنظری کا انجام کتنا خطرناک ہے انہوں نے بغداد کا ایک قصہ لکھا ہے کہ ایک مؤذن جس کا نام ”صالح“ لکھا ہے وہ لوگوں کے درمیان اپنی دینداری کے لئے مشہو تھا، اپنی مسجد میں چالیس سال سے اذان دیا کرتا تھا، اس زمانے میں لاؤڈ اسپیکر نہیں ہوا کرتے تھے، اس لیے مسجد کے منارے کے پر چڑھ کر اذان دی جاتی تھی، وہ ایک دن اذان دینے کے لیے مینارے پر چڑھا تو برابر والے گھر میں (جو ایک نصرانی کا گھر تھا) ایک حسین و جمیل لڑکی پران کی نگاہ پڑ گئی، بس دیکھنا تھا کہ فتنہ میں مبتلا ہو گیا، فوراً مینارے سے اتر آیا اور اس عیسائی کے گھر گیا اور لڑکی سے کہا: میری بات مان لے ورنہ تجھے قتل کر دوں گا، لڑکی نے کہا:

”لا إله إلا أن تترك دينك“

”(قتل کی ضرورت) نہیں، اگر تو اپنا دین چھوڑ دے (تو میں

تیری بات مان لوں گی)۔“

یہ بات سنتے ہی مؤذن نے اسلام کا انکار کر دیا اور نبی کریم ﷺ کی لائی ہوئی شریعت سے ہاتھ جھاڑ لئے اور کہنے لگا:

”أنا بريء من الإسلام ومما جاء به محمد“ (۱)

”میں اسلام اور محمد (ﷺ) کے لائے ہوئے دین سے بری

ہوں“

پھر لڑکی کہنے لگی کہ مجھے تجھ پر بھروسہ نہیں، کیا پتہ اپنا مقصد حاصل کرنے کے بعد اپنے دین کو قبول کر لے؛ اس لئے پہلے خنزیر کا گوشت کھاؤ تب یقین کروں گی، اس مؤذن نے وہ ناپاک گوشت بھی کھا لیا۔ لڑکی نے پھر کہا اب شراب پیو، اس کمبخت نے شراب بھی پی لی۔ جب یہ سب کام ہو گئے تو لڑکی نے کہا کہ اب میں نکاح کے لئے تیار ہوں جب میرے والد آجائیں گے تو وہ ہمارا نکاح کر دیں گے، جب تک تم چھت پر چلے جاؤ۔ وہ مؤذن جیسے ہی چھت پر چڑھا، پیر پھسلا اور زمین پر گر کر مر گیا، جب نصرانی گھر آیا تو لڑکی نے پورا واقعہ سنایا، نصرانی نے رات میں اس کی لاش کو گلی میں پھینک دیا اس طرح بد نظری کا انجام کفر تک پہنچا۔

میرے عزیزو!

چالیس سال تک اللہ کے لئے اذان دینے والا ایک دیندار مؤذن جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے قوم کے لئے منادی کی حیثیت رکھتا ہے مگر بد نظری کے وبال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے ایمان کو سلب کر لیا۔

آنکھ پھوڑ دی گئی

اسلاف امت کی کتابوں میں معتبر اور مستند واقعات ملتے ہیں جن کے

مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ بد نظری کا وبال دنیا میں مختلف شکلوں میں ظاہر ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ لوگوں کی عبرت کے لئے ان کو ظاہر فرماتے ہیں، ابو یعقوب نہر جوڑی نے یہ قصہ بیان کیا کہ ایک آدمی بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا جس کی ایک آنکھ پھوٹی ہوئی تھی، وہ طواف کرتے ہوئے زور زور سے دعا کرتا تھا:

”اللهم انی أعوذ بک منک“

”اے اللہ میں تیری تجھ سے پناہ چاہتا ہوں“

گھومتا تھا اور یہ کہتا تھا جب لوگ اس کی آواز سے پریشان ہو گئے تو ابو یعقوب فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو پوچھا:

”مَا هَذَا الدُّعَاءُ؟“

”یہ کیسی دعا ہے؟“

اس سوال سے ان کا مقصد تھا کہ اللہ کے بندے تجھے اللہ تعالیٰ کا ایسا ڈر کیوں ہے کہ تو اتنی زور زور سے اللہ تعالیٰ کے غضب سے پناہ مانگ رہا ہے، کہنے لگا:

”إني كنت مجاوراً منذ خمسين سنة فنظرت إلى شخص

يوماً فاستحسنته، فإذا بلطمة وقعت على عيني فسالت

على خدي“ (۱)

”میں پچاس سال سے (بیت اللہ کا) پڑوسی ہوں، میں نے ایک

دن ایک (امرد) شخص کو دیکھا، وہ مجھے پسند آیا، پس اچانک ایک

طمانچہ میری آنکھ پر پڑا، اور میری آنکھ میری رخسار پر بہہ گئی

(یعنی آنکھ پھٹ گئی)۔“

میری آنکھوں کو دیکھو! ایک آنکھ میری پھوٹی ہوئی ہے اور ایک آنکھ صحیح ہے

میں نے امر دڑ کے کودیکھ لیا تھا خزانہ غیب سے تھپڑ آیا اور میری نگاہ کو پھوڑ دیا گیا، میں ڈرتا ہوں کہ مجھ سے وہ غلطی دوبارہ نہ ہو جائے اور میری دوسری نگاہ بھی نہ پھوڑ دی جائے۔

قرآن بھلا دیا گیا

امام ابن الجوزیؒ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ ابو عبد اللہ ابن الجلاء اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں کھڑے ہو کر ایک حسین صورت عیسائی لڑکے کو دیکھ رہا تھا تو میرے پاس سے حضرت ابو عبد اللہ بلخی رحمۃ اللہ علیہ گزرے اور پوچھا تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے عرض کیا اے چچا آپ کا کیا خیال ہے کہ (یہ حسین) صورت (کافر ہونے کی وجہ سے) دوزخ میں جلائی جائے گی، تو انھوں نے کندھے پر ہاتھ مارا اور فرمایا:

”لتجدن غبھا ولو بعد حین“

”تم اس (بد نظری) کا وبال ضرور دیکھو گے اگرچہ کچھ مدت کے بعد“۔

تو ابن الجلاء فرماتے ہیں:

”فوجدت غبھا بعد أربعین سنة أنسیت القرآن“^(۱)

”میں نے اس کا وبال چالیس سال بعد دیکھا کہ مجھے قرآن کریم بھلا دیا گیا“۔

اس واقعہ سے معلوم ہوا بد نظری نہایت خطرناک گناہ ہے۔

بد نظری سے زنا تک

میرے نوجوانوں! اس تمام تفصیل کی روشنی میں کوئی رخ پردہ خفا میں نہیں رہ

گیا، بدنظری کی لعنت کے دنیا و آخرت میں جو اثرات مرتب ہوتے ہیں، ان کو قرآن و حدیث اور مستند واقعات کی روشنی میں واضح کر چکا ہوں اب سے چند سال پہلے تو ہم آپ حضرات سے کہہ سکتے تھے کہ غیر محرم عورتوں پر نظر نہ کرو، اپنی تقریبات میں عورتوں کا الگ نظم ہو؛ لیکن اس اکیسویں صدی میں تمام تر صورت حال بدل گئی ہے، زمین کے طول و عرض سمٹ گئے ہیں، اچھائی کے ساتھ برائی کے مواقع بھی کثرت کے ساتھ میسر ہیں، بے حیائی اور بے غیرتی کے جن کاموں کے لئے انسان کو کوشش کرنی پڑتی تھی اب وہ سب باسانی ایک ہی جگہ دستیاب ہیں، اس برائی کا نام ہے ”موبائل“، اس میں دورائے نہیں کہ موبائل کے ذریعہ زندگی میں بہت آسانیاں پیدا ہوئی ہیں، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ عریانیت، فحش گوئی اور بدنظری جیسی سماجی اور دینی فتنے جن کو نوجوان ہم سے زیادہ جانتے ہیں، ان کا سیلاب اسی راستہ سے امت میں آیا ہے، یہ تباہی کا راستہ کتنا سہل ہے یہ بات ہر ذی شعور جانتا ہے موبائل کے غلط استعمال نے نوجوانوں کے شعوری ملکہ کو زبردست چوٹ پہنچائی ہے آنکھوں کے راستہ دل و دماغ پر ہيجانی کیفیت نے قبضہ کر لیا ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ نوجوانوں کی فکر و نظر کسی خفیہ طاقت کی غلام ہو گئی ہے، جس نے پوری نسل کو ہی کھوکھلا کر دیا ہے، قیمتی زندگی کا ہر لمحہ موبائل بینی میں صرف ہو رہا ہے، اس کی نحوست ہے کہ بدنظری کی قباحت اور اس کا گناہ ہونا ہی ہمارے ذہنوں سے نکل چکا ہے، موبائل میں غلط اور غیر شرعی مناظر دیکھ کر جو کشمکش ہمارے دل و دماغ میں پیدا ہوتی ہے اس کا انجام بہت خطرناک ہے، علامہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اُحیاء العلوم میں لکھا ہے:

کہ جب کوئی نوجوان بدنظری کرتا ہے تو اس کے دل کے میں ایک کشمکش پیدا ہوتی ہے اور جب کشمکش پیدا ہوتی ہے تو اس میں گندی سوچ جنم لیتی ہے، پھر گندی سوچ گندے ارادے کو

پیدا کرتی ہے اور گنہگار ارادہ انسان سے زنا کرا دیتا ہے، یہ سلسلہ ہے، بدنظری سے جو سفر شروع ہوتا ہے اور اس کا انجام زنا ہوتا ہے۔^(۱)

میرے عزیزو!

تمہارا یہ مقام نہیں کہ تم اپنا ذہن و دماغ اور صحت موبائل بینی میں صرف کر دو تم کسی اور مقصد کے لیے پیدا کیے گئے ہو، ہر شخص اپنی ذات میں غور کرے کہ بدنظری اور موبائل کے غلط استعمال نے ہمارا کیا حال کر دیا؟ دل بے چین ہے، سکون غارت ہو چکا ہے، ایمان کی حلاوت دلوں سے رخصت ہو چکی ہے اسی کا نتیجہ ہے کہ ہر اچھے کام سے طبیعت بھاگتی ہے ہر اچھے اور نیک کاموں سے تنفر ہونے لگا ہے، اس کے بر خلاف گناہ کے مقامات پر جانے میں فرحت محسوس ہوتی ہے خلاف شرع باتیں کرنے اور سننے میں دلوں کو لذت اور سرور محسوس ہوتا ہے۔ یہ بات ہلاکت کی بات ہے ہمیں اس گناہ کو چھوڑنے کی ضرورت ہے ہمیں موبائل کے غلط استعمال سے پیچھا چھڑانے کی ضرورت ہے ایسا نہ ہو کہ ہمارے ایمان کے سلب ہونے کی نوبت آجائے اس لیے اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے

بدنظری سے حفاظت کے لئے تین طریقے

بدنظری سے بچنے کے تین طریقے ہیں:

(۱) بدنظری سے بچنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اپنی نگاہ کو نیچا کر کے چلے، سیدنا آدم علیہ السلام کو جب ابلیس نے سجدہ نہیں کیا اور اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو آسمان سے نکال دیا تو ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا:

(۱) استفادہ: احیاء علوم الدین ۱۳/۱۰۴

نگاہ نیچی رکھنا

”ثُمَّ لَا تِنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ
وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدْ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ^(۱)
”پھر میں ان پر (چاروں طرف سے) حملے کروں گا، ان کے
سامنے سے بھی اور ان کے پیچھے سے بھی، اور ان کی دائیں طرف
سے بھی، اور ان کی بائیں طرف سے بھی۔ اور تو ان میں سے اکثر
لوگوں کو شکر گزار نہیں پائے گا۔“

تیرے بندوں کو سامنے سے بہکاؤں گا، پیچھے سے بہکاؤں گا، دائیں سے
بہکاؤں گا، بائیں سے بہکاؤں گا یعنی چاروں طرف سے فتنہ و فساد پیدا کروں گا؛ لیکن
شیطان نے دوست کو چھوڑ دیا ایک اوپر کی سمت اور ایک نیچے کی سمت یعنی شیطان
اوپر اور نیچے سے ہم کو نہیں بہکا سکتا؛ چنانچہ ہم دو طرف نگاہ کر کے چلیں تو ہم شیطان
سے بچ سکتے ہیں۔ ایک جہت آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر چلیں؛ لیکن اس میں پریشانی
یہ ہے کہ اگر آدمی اوپر کی طرف دیکھ کر چلے گا تو ٹھوکر کھا کر گر سکتا ہے اس لیے اوپر کو
دیکھ کر نہ چلیں؛ بلکہ راستے میں نگاہوں کو نیچا کر کے چلیں، تو اللہ تعالیٰ بد نظری کے
گناہوں سے بچائے گا

ہمت سے کام لیجئے

(۲) دوسرا کام بد نظری سے بچنے کے لیے ہمت کرنا ہے اگر موبائل میں حرام
چیزوں اور غیر محرم عورتوں کی تصویروں کو دیکھنے کا دل ارادہ کرے تو بس تھوڑی سی
ہمت کر کے موبائل کو بند کر دو اس ہمت کی وجہ سے انشاء اللہ چند لمحوں میں اللہ تعالیٰ

آپ کے دل کی حالت کو بدل دے گا، چند دن یہ ہمت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمادے گا۔

توبہ واستغفار کیجئے

(۳) تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے نظر کے فتنے سے بچنے کی مسلسل دعا کرنا ہے اور جو گناہ ہو گئے ہیں اب ان سے توبہ کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے دو طریقے ہیں وہ بھی مختصراً عرض کر دیتا ہوں:

نیک اعمال کے وسیلہ سے دعا

(الف) ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی کسی نیک مقبول عمل کو پیش کر کے دعا کی جائے، اے اللہ یہ میرا نیک عمل ہے اس کی برکت سے تو میرے گناہ کو معاف فرمادے، اللہ تعالیٰ اس طرح دعا قبول فرماتے ہیں اس کی مثال حدیث شریف میں ہے:

غار والوں کا واقعہ

پچھلے زمانے کے تین نوجوانوں کا ایک مشہور واقعہ صحیحین یعنی بخاری و مسلم میں آیا ہے، جس میں ان کا اچانک ایک غار میں پھنس جانا اور پھر نیک اعمال کی برکت سے دعا کر کے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے باہر نکل آنا مذکور ہے۔ حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”پچھلے زمانے میں تین آدمی کہیں راستے میں جا رہے تھے کہ اچانک بارش نے انھیں گھیر لیا۔ وہ تینوں پہاڑ کے ایک غار میں چلے گئے، (جب وہ اندر چلے گئے) تو غار کا منہ ایک پتھر سے بند ہو گیا۔ اب تینوں آپس میں کہنے لگے کہ اللہ کی قسم! تمہیں اس

مصیبت سے اب تو صرف سچائی ہی نجات دلا سکتی ہے، بہتر یہ ہے کہ اب ہر شخص اپنے کسی ایسے عمل کو بیان کر کے دعا کرے، جس کے بارے میں اسے یقین ہو کہ وہ عمل اس نے خالص اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے لیے کیا تھا۔“

(۱) والدین کی خدمت کرنے والا

پہلے شخص نے اس طرح اپنا واقعہ بیان کیا:

”اے اللہ! تجھے خوب معلوم ہے کہ میرے ماں باپ جب بوڑھے ہو گئے تو میں ان کی خدمت میں روزانہ رات میں اپنی بکریوں کا دودھ لا کر پلایا کرتا تھا۔ ایک دن اتفاق سے میں دیر سے آیا، وہ سو چکے تھے۔ ادھر میرے بیوی بچے بھوک سے بلبلا رہے تھے، لیکن میری عادت تھی کہ جب تک والدین کو دودھ نہ پلاؤں، بیوی بچوں کو نہیں دیتا تھا۔ مجھے انھیں بیدار کرنا پسند تھا اور نہ چھوڑنا (کیوں کہ یہی ان کی غذا تھی)۔ میں ان کا وہیں انتظار کرتا رہا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی“

واقعہ بیان کرنے کے بعد اس نے اس کے واسطے سے ان الفاظ میں دعا کی:

”فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءً وَجْهَكَ فَافْرِجْ لَنَا

مِنْهَا فَرَجَةً نَرَى مِنْهَا السَّمَاءَ“

”اگر میں نے یہ کام تیرے خوف کی وجہ سے کیا تھا، تو تو ہماری

مشکل دور کر دے کہ ہم آسمان دیکھ سکیں۔“

اس دعا کے بعد غار کا منہ کچھ کھل گیا اور ان لوگوں کو آسمان نظر آنے لگا۔

(۲) زنا سے رُک جانے والا

دوسرے شخص نے اللہ کے حضور اپنا قصہ اس طرح بیان کیا:

”اے اللہ! میری ایک چچا زاد بہن تھی، جو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھی۔ میں نے ایک بار اس سے زنا کرنا چاہا، اس نے انکار کیا، مگر (وہ کسی مجبوری میں) اس شرط پر تیار ہو گئی کہ میں اسے سو اشرفی لا کر دے دوں۔ میں نے یہ رقم حاصل کرنے کے لیے کوشش کی، آخر کار مجھے مل گئی، تو میں اس کے پاس آیا اور وہ رقم اس کے حوالے کر دی اور اس نے مجھے اپنے نفس پر قدرت دے دی۔ جب میں اس کے دونوں ٹانگوں کے درمیان (زنا کرنے کے لئے) بیٹھ گیا تو اس نے کہا: اللہ سے ڈر اور مہر کو بغیر حق کے نہ توڑ۔ میں کھڑا ہو گیا اور سواشرفیاں بھی واپس نہیں لی۔“

پھر اس نے اپنے اس نیک عمل کا حوالہ دے کر دعا کی:

”فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءً وَجْهَكَ فَافْرِجْ لَنَا مِنْهَا فَرَجَةً“۔

”اگر میں نے یہ عمل تیری رضا کی وجہ سے کیا تھا، تو ہماری مشکل آسان کر دے۔“

اس دعا کے بعد مزید پتھر ہٹ گیا۔

(۳) مزدوری کی مزدوری دینے والا

ان میں سے تیسرے شخص نے اپنے عمل کی تفصیل اس طرح بیان کی:

”اے اللہ! تجھے خوب معلوم ہے کہ میں نے ایک مزدور رکھا تھا،

جس نے ایک فرق (تین صاع) چاول کی اجرت پر میرا کام کیا، لیکن وہ شخص (کسی وجہ سے غصے میں آ کر) چلا گیا، اور اپنے چاول چھوڑ گیا۔ میں نے اس ایک فرق چاول کو لیا اور کاشت کی۔ پھر اس سے اتنی پیداوار ہوئی کہ میں نے اس سے گائے بیل خرید لیے۔ اس کے بہت دن بعد وہ شخص مجھ سے اپنی مزدوری مانگنے آیا۔ میں نے کہا: یہ گائے بیل کھڑے ہیں، ان کو لے جا۔ اس نے کہا: میرا تو صرف ایک فرق چاول تم پر ہونا چاہیے تھا۔ میں نے کہا: یہ سب گائے بیل لے جا، کیوں کہ یہ اسی ایک فرق کی آمدنی ہے۔ آخر وہ گائے بیل لے کر چلا گیا۔“

آخر میں اس تیسرے نے اس نیک عمل کے واسطے سے دعا:

”فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءً وَجْهَكَ فَافْرَجْ لَنَا مَا بَقِيَ“ (۱)

”اے اللہ! اگر یہ ایمان داری میں نے صرف تیری رضا کے لئے کی تھی تو، تو غار کا باقی منہ کھول دے۔“

اس شخص کی دعا کے بعد پتھر ہٹ گیا اور غار کا منہ مکمل کھل گیا، اللہ تعالیٰ نے

ان کی مشکل دور کر دی اور وہ تینوں باہر نکل آئے۔

پاکدامنی کے وسیلہ سے بارش ہوگئی

شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب اخبار الاخیار میں لکھا ہے: دہلی میں قحط پڑا اور کئی مہینے تک بارش نہیں ہوئی جانور بھوک اور پیاس کی

وجہ سے مرنے لگے، دہلی کے تمام علماء و مشائخ ایک میدان میں جمع ہوتے اور صلاۃ الاستسقاء پڑھنے کے بعد دعائیں کرتے؛ لیکن بارش نہیں ہوئی، ایک نوجوان لڑکا^(۱) اپنی ماں کو اونٹ پر بٹھا کر کہیں لے جا رہا تھا اس نے بڑا مجمع دیکھا تو اپنے اونٹ کو روکا، پوچھا کیا معاملہ ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ کئی مہینوں سے بارش نہیں ہوئی اور ہم صلاۃ الاستسقاء پڑھ کر دعائیں کرتے ہیں؛ لیکن بارش نہیں ہوئی۔

اس نے کہا ٹھہرو! اور وہ اپنے اونٹ کے پاس گیا اور کجاوے میں بیٹھی اپنی ماں کا دامن پکڑ کر دعا کی۔ شیخ نے لکھا ہے کہ اسی وقت بارش ہونے لگی، لوگوں نے دریافت کیا کہ یہاں بڑے علماء و مشائخ دعاؤں میں مشغول تھے، بارش نہیں ہوئی تم نے ایسی کونسی دعا کی کہ فوراً بارش ہو گئی۔ اس نے جواب دیا:

”میں نے اپنی ماں^(۲) کے دامن کو پکڑ کر دعا کی کہ اللہ میری ماں نے پوری زندگی پاکدامنی کے ساتھ گزاری ہے، کسی نامحرم کی نظر

(۱) اخبار الاخیار میں اس نوجوان کا نام ”شیخ نظام الدین ابوالموئید“ لکھا ہے، جو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے ہم زمانہ تھے، شیخ نظام الدین ابوالموئید سید نور الدین مبارک غزنوی کے بھانجے اور وہ شیخ شہاب الدین سہروردی کے بھانجے تھے۔ ان کی تاریخ ولادت ۶۷۲ھ ہے، شیخ نظام الدین اولیاء نے بھی آپ کو دیکھا ہے اور ملاقات فرمائی ہے، شیخ نے مجموعہ ملفوظات ”فوائد الفوائد ۷۸۵/۳“ میں ان سے متعلق حکایت نقل کی ہے۔ شیخ نظام الدین ابوالموئید کی وفات ۷۲۵ھ میں ہوئی، قبر مبارک کے متعلق پروفیسر ثار احمد فاروقی نے ”اخبار الجہال“ کے قلمی نسخہ کے حوالہ سے لکھا ہے: اخبار الجہال کی روایت کے مطابق شیخ نظام الدین ابوالموئید چلی گڑھ میں مدفون ہیں مگر ان کا ایک مزار حضرت خواجہ قطب صاحب کی درگاہ میں حضرت مولانا فخر صاحب کے مزار کے شرق میں بھی بتایا جاتا ہے۔ (تفصیل کے لئے دیکھئے: اخبار الاخیار مترجم ۱۰۵، فوائد الفوائد ۷۸۵/۳)

(۲) یہ نیک عورت شیخ نظام الدین ابوالموئید کی والدہ ”بی بی سارہ“ تھیں، متقدمین میں بڑی بزرگ بی بی تھیں ان کا مزار پرانی عید گاہ کے کنارہ پر ہے، جس کے سرہانے خواجہ قطب الدین کا مزار ہے۔ (اخبار الاخیار مترجم ۵۸۲، نور پبلشنگ دہلی)

ان پر نہیں پڑی، میں ان کا واسطہ دے کر دعا کرتا ہوں کہ اپنی امت کو بارانِ رحمت سے محروم نہ فرما، اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول فرمائی۔“^(۱)

اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ اپنے نیک مقبول اعمال کا وسیلہ دے کر دعا کی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے؛ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارے تو نیک اعمال بھی اس لائق نہیں کہ ان کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے دعا کی جاسکے۔

گناہوں کا اقرار دعا کی قبولیت کا ذریعہ ہے

(ب) دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنے گناہ کا صاف اقرار کیا جائے، بندہ کے اقرار کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے، نبی کریم ﷺ اور قرآن کی دعاؤں میں ایسی بہت ساری دعائیں ہیں جن میں اپنے گناہوں کا اقرار کرنا سکھا گیا ہے۔

ابوبکر صدیقؓ کی دعا

حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا: مجھے کوئی ایسی دعا سکھا دیجئے جسے میں نماز میں پڑھا کروں، آپ نے فرمایا: تم یہ دعا پڑھا کرو:

”اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، فَاعْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْنِي، إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ“^(۲)

”اے اللہ! میں نے اپنے نفس پر بہت ظلم کیا ہے اور گناہوں کا

(۱) اخبار الاخیار مترجم، ذکر بعض صالحات، ۵۸۲، نور پبلشنگ دہلی

(۲) مسلم، رقم الحدیث: ۲۷۰۵

بخشنے والا صرف تو ہی ہے، تو اپنی عنایت سے میرے گناہ بخش دے، اور مجھ پر رحم فرما، تو غفور و رحیم (بخشنے والا مہربان) ہے۔“

آدم اور حوا علیہما السلام کی دعا

ہمارے باپ آدم علیہ السلام اور ہماری ماں حوا جب جنت سے نکال دیئے گئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی کوتاہی کا اقرار کر کے یہ دعا کی:

”قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ“ (۱)

”دونوں نے کہا: اے ہمارے رب! ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا اور اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو واقعی ہم نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔“

حضرت یونس علیہ السلام کی دعا

حضرت یونس علیہ السلام نے بھی مچھلی کے پیٹ میں ان الفاظ سے دعا کی:

فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ“ (۲)

”بالآخر وہ اندھیروں کے اندر سے پکار اٹھا کہ الہی! تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں ہو گیا۔“

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ہے کہ نبوت سے قبل انہوں نے

(۱) الاعراف: ۲۳

(۲) الانبیاء: ۸۷

غلطی سے کسی کو قتل کر دیا تھا تو انہوں نے اس اقرار کے ساتھ دعا کی:

”قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ“ (۱)

”پھر دعا کرنے لگے کہ اے پروردگار! میں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا، تو مجھے معاف فرما دے، اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا، وہ بخشش اور بہت مہربانی کرنے والا ہے۔“

اقرار گناہ اظہار ندامت ہے

در اصل اپنے گناہوں کا اقرار کرنا اللہ کے سامنے اظہار ندامت ہے اور اظہار ندامت ہی توبہ ہے، قرآن کریم نے یہ بات واضح الفاظ میں بیان فرمائی ہے:

”وَآخِرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا، عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ“ (۲)

”کچھ اور لوگ ہیں جو اپنی خطا کے اقراری ہیں، جنہوں نے ملے جلے عمل کیے تھے، کچھ بھلے اور کچھ برے، اللہ سے امید ہے کہ ان کی توبہ قبول فرمائے۔ بلاشبہ اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والا بڑی رحمت والا ہے۔“

شرعی ضابطہ

امام بیہقیؒ نے شعب الایمان میں امام اسحاق موصیٰؒ سے ایک ضابطہ نقل فرمایا ہے:

”الاعتراف يهدم الإقتراف“ (۳)

(۱) القصص: ۱۶

(۲) التوبة: ۱۰۲

(۳) شعب الایمان للبیہقی، ۱۰/۵۵۸، رقم الحدیث: ۷۹۸۸، مکتبۃ الرشید

”(گناہوں کا) اعتراف کرنا تہمت یعنی گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔“

سلطان عبدالرحمن کا واقعہ

دسویں صدی عیسوی میں سلطان عبدالرحمن الناصر خلافت امویہ کا سب سے مشہور حکمران تھا، جو عبدالرحمن ثالث اور عبدالرحمن اعظم کے ناموں سے بھی مشہور ہے، اس کے زمانہ میں ایک بار اندلس میں قحط پڑا، بہت سخت حالات پیدا ہو گئے۔ سلطان نے اپنا ایک خاص آدمی قاضی منذرؒ کے پاس بھیجا اور درخواست کی کہ آپ استسقاء کی نماز پڑھائیں اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بارش برسائے۔ قاضی منذرؒ نے سلطان کے قاصد سے پوچھا، سلطان نے میرے پاس دعا کا پیغام بھیجا ہے مگر وہ خود کیا کر رہے ہیں؟۔ قاصد نے کہا:

”ما رأيته قط أخشع منه الآن، قد لبس خشن الثياب،
وافترش التراب، وجعله على رأسه ولحيته، وبكى،
واعترف بذنوبه، ويقول: هذه ناصيتي بيدك، أترأك
تعذب هذا الخلق لأجلي؟“ (۱)

”آج سے زیادہ ہم نے کبھی ان کو اللہ سے ڈرنے والا نہیں پایا،
ان کا حال یہ ہے کہ وہ بوسیدہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں، مٹی کے
فرش پر سجدے میں گرے ہوئے تھے اور مٹی اپنے سر، داڑھی پر
ڈال رہے تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ وہ اپنے
گناہوں کا اعتراف کر رہے تھے اور اللہ سے کہہ رہے تھے:
خدایا! میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، کیا تو میرے گناہوں
کی وجہ سے لوگوں کو عذاب دے گا۔“

(۱) اکامل فی التاريخ، ۷/۱۷۴، مطبوعہ: دار الکتاب العربی بیروت

یہ سن کر قاضی مندر کے چہرے پر اطمینان ظاہر ہو گیا، انھوں نے قاصد سے کہا:

”یا غلام احمل المطر معك، فقد أذن الله بسقيانا“^(۱)

”اپنے ساتھ بارش لے کر واپس جاؤ، اب ضرور بارش ہوگی۔“

ان آیات کریمہ سے معلوم ہوا کہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے سے بھی

دعا قبول ہوتی ہے؛ اس لئے اپنے رب سے توبہ کرو، ہمت کرو اور اپنی نگاہوں کو جھکا لو۔ انشاء اللہ دلوں کی بیماری ختم ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ کا نور محسوس کرو گے۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

(۱) الکامل فی التاریخ، ۷/ ۱۷۴، مطبوعہ: دارالکتب العربی بیروت

الحمد لله

(۲)

عفت و عصمت

نیچی نگاہیں

”قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا
فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ“ (سورۃ النور: ۳۱)
آپ مسلمان مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں
نیچی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں، یہ
ان کے لیے زیادہ صفائی کی بات ہے۔

عفت و عصمت

آج بے حیائی کا دور دورہ ہے، دنیا گناہوں کے سمندر میں غرق ہے، چاروں طرف فحاشی پھیلی ہوئی ہے، یقیناً اس کے بہت سے اسباب ہیں، مگر اس کا ایک سبب بدنظری اور نظر کی بے احتیاطی بھی ہے، یہ ایک ایسا ہتھیار ہے جس کو شیطان انسان کے ہاتھ میں دے کر پوری طرح مطمئن ہو چکا ہے، اب اسے کبھی کسی طاغوتی منصوبے کو بروئے کار لانے میں زیادہ جدوجہد نہیں کرنی پڑتی، یہ بدنظری خود بخود اس کی آرزوؤں کی خاطر خواہ تکمیل کر دیتی ہے۔

نظر کی حفاظت میں کوتاہی بے شرمی کی بنیاد، فتنہ و فساد کا مؤثر ذریعہ اور منکرات و معاصی کا سب سے بڑا محرک ہے، تجربہ اور تحقیق سے بآسانی اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ آج کم سے کم ۷۰ فیصد جرائم اور فحاشیاں محض اس بنیاد پر دنیا میں وقوع پذیر ہوتی ہیں کہ ان کی باقاعدہ تربیت سنیما ہالوں، ٹی وی پروگراموں، موبائل کے بیہودہ ویڈیوز اور ایسی تقریبات کے ذریعے کی جاتی ہے، جس میں اچھی طرح غیر محرم عورتوں کو دیکھنے اور اختلاط کا موقع فراہم ہوتا ہے، اسی بدنظری کی پاداش میں بلند و بالا ورع و تقویٰ کے میناروں میں دراڑیں پڑ گئیں اور ذرا سی بداحتیاطی نے زندگی بھر کے نیک کاموں پر بدنماداغ لگا دیئے۔

اسلام کی اہم تعلیم

اسلام برائیوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کا عزم رکھتا ہے۔ دنیا میں اسلام سے بڑھ کر کوئی مذہب بے حیائیوں پر روک لگانے والا نہیں ہے۔ قرآن و حدیث میں فحاشی کی بنیاد یعنی آنکھ کی بے احتیاطی کو سختی سے قابو میں کرنے کی تلقین کی گئی ہے یہ ایسی بنیاد ہے اگر صرف اس پر ہی قابو پایا جائے تو ساری بے حیائیاں دنیا سے رخصت ہو سکتی ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد ربانی ہے:

”قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ
ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَهُمْ“ (۱)

”آپ مسلمان مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ صفائی کی بات ہے۔“

آپ ﷺ نے بھی اس مہلک گناہ کو مٹانے کے لیے ارشاد فرمایا:

”النَّظْرَةُ سَهْمٌ مَسْمُومٌ مِنْ سَهَامِ ابْلِيسَ مَنْ تَرَكَهَا مِنْ
مَخَافَتِي أَبْدَلْتَهُ إِيْمَانًا يَجْدُ حَلَاوَتَهُ فِي قَلْبِهِ“ (۲)

”نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک زہریلا تیر ہے، جو اسے میرے خوف سے چھوڑ دے، تو میں اس کے عوض ایسا ایمان عطا کروں گا جس کی مٹھاس وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا۔“

رسول اللہ کی نصیحت

حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضرت نبی کریم ﷺ نے یہ نصیحت فرمائی تھی:

(۱) سورۃ النور: ۳۱

(۲) الترغیب والترہیب: ۳/۲۲

”یا علی لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة“ (۱)

”علی! ایک مرتبہ بلا ارادہ دیکھنے کے بعد دوسری مرتبہ (اجنبی عورت کو) دیکھنے کا ارادہ مت کرنا اسلئے کہ پہلی (بلا ارادہ) نظر تو معاف ہے مگر دوسری مرتبہ دیکھنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔“

پہلی نظر

شرح المشکاہ للطیبی میں اس حدیث کے ذیل میں لکھا ہے:

” (نظر الفجاءة) وهي أن يقع النظر إلى الأجنبية من غير قصد بغتة فهو معفو، لكن يجب عليه أن يصرف بصره في الحال، وإن استدام النظر يآثم“ (۲)

”اچانک نظر پڑنے کا مطلب ہے کہ بغیر ارادہ کے کسی نامحرم پر نظر پڑ جائے تو وہ معاف ہے؛ لیکن نظر پڑتے ہی اپنی نظر کو ہٹانا واجب ہے اور اگر نظر جمائے رکھی تو گنہگار ہوگا۔“

بد نظری آنکھوں کا زنا ہے

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد نظری کو آنکھوں کا زنا فرمایا، روایت میں ہے:

”فزنا العين النظر، وزنا اللسان المنطق۔“ (۳)

”آنکھ کا زنا بد نظری ہے اور زبان کا زنا غیر شرعی بات بولنا ہے“

(۱) مشکوٰۃ شریف، رقم الحدیث: ۳۱۱۰

(۲) شرح مشکوٰۃ للطیبی، باب النظر إلى المخطوبة وبيان العورات، رقم: ۳۱۰۴، ۷/۲۲۷۰، مطبوعہ: مکتبۃ نزار مصطفیٰ الباز

(۳) بخاری، باب زنا الجوارح دون الفرج، ۵/۲۳۰، دار ابن اثیر، دار الیمامۃ دمشق

آنکھ کے زنا کی حقیقت

علامہ عینیؒ نے عمدۃ القاری میں ”زنا العین“ (آنکھوں کے زنا) کی تشریح یہ کی ہے کہ اس سے مراد وہ دیکھنا ہے جو پہلی نظر کے بعد بھی نظر جما کے رکھے اور وہ دیکھنا بھی مراد ہے جو شہوت کی وجہ سے ہو:

”فقولہ: (زنا العین) یعنی: فیما زاد علی النظرة الأولى التي لا يملكها، فالمراد النظرة علی سبیل اللذة والشهوة۔۔۔“ (۱)

بد نظری پر لعنت

مشکاۃ میں حضرت حسنؓ کی ایک مرسل روایت ہے جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:

”لعن الله الناظر والمنظور إليه“ (۲)

”(بالقصد) دیکھنے والے پر اور وہ جس کی طرف دیکھا جا رہا ہے، دونوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔“

بد نظری حرام ہے

ان سب عبارات سے معلوم ہوتا ہے کہ بد نظری کرنا حرام ہے۔ فقہاء کرام نے بھی بد نظری کو حرام لکھا ہے، علامہ ابن عابدینؒ لکھتے ہیں:

”کہ چند ضرورت والی صورتوں کے علاوہ کسی بھی صورت میں آزا دا جنبیہ عورت کو دیکھنا حرام ہے اور مرد کو شہوت کی نظر سے دیکھنا یا

(۱) بخاری، باب زنا الجوارح دون الفرع، ۲۲/۲۲۰: دار الیمامۃ بیروت

(۲) مشکاۃ، رقم الحدیث: ۳۱۲۵

شہوت پیدا ہونے کا شک ہو تو اس کی طرف دیکھنا حرام ہے
، البتہ بغیر شہوت کے امر و کو دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے،^(۱)

بد نظری کیا ہے؟

بد نظری کی حقیقت امام ابن کثیرؒ نے بیان کی ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ کسی غیر محرم پر نگاہ ڈالنا، بالخصوص جبکہ شہوت کے ساتھ نگاہ ڈالی جائے، یا لذت حاصل کرنے کے لیے نگاہ ڈالی جائے خواہ غیر محرم کی تصویر ہی کیوں نہ ہو۔ اور اسی طرح ایسی چیز کو دیکھنا جس کے دیکھنے سے شریعت نے روکا ہو، بد نظری کہلاتا ہے، ابن کثیرؒ لکھتے ہیں:

”هذا أمر من الله تعالى لعباده المؤمنين أن يعضوا من
أبصارهم عما حرم عليهم، فلا ينظروا إلا إلى ما أباح لهم
النظر إليه“^(۲)

”اللہ تعالیٰ نے مومنین بندوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ ہر حرام کردہ چیز
سے اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں اور انہیں چیزوں کو دیکھے جس
کے دیکھنے کی شریعت نے اجازت دی ہے“

بد نظری کی مذمت

بد نظری کی مذمت قرآن و احادیث میں واقع ہوئی ہے جیسا اوپر بیان کر دیا
گیا ہے۔ بیشک بد نظری بہت سے حرام کاموں کو جنم دیتی ہے جو انسان کے لیے مہلک
ثابت ہوتے ہیں وہ حرام کام آدمی کو ذلیل کر دیتے ہیں، بد نظری کا زبردست وبال ان

(۱) شامی: ۱/۶۰۷ مصطفیٰ البابی

(۲) ابن کثیر: ۶/۳۸

پر مسلط ہوتا ہے، بدنظری سے بچ کر آدمی سینکڑوں گناہوں اور آفتوں سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ بدنظری دراصل نفسانی خواہشات کی اتباع ہے اور نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نے مختلف الفاظ سے یاد کیا ہے۔

جاہل قوم

اللہ رب العزت نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے متعلق فرمایا:

”بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ“ (۱)

بلکہ تم جاہلوں کی قوم ہو

ایک دوسری جگہ فرمایا:

”لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ“ (۲)

”(اے پیغمبر!) تمہاری جان کی قسم وہ بے حیا اپنی بد مستوں میں کھو گئے تھے۔“

فاسق لوگ

سورہ ہود میں گناہ گار یعنی فاسق کہا گیا ہے

”الْيَسْ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ“ (۳)

”کیا تم میں کوئی بھی نیک آدمی نہیں ہے۔“

اندھے لوگ

سورہ قمر میں ایسے بے حیا لوگوں کو اندھا فرمایا گیا ہے:

(۱) نمل: ۵۵

(۲) الحج: ۷۲

(۳) ہود: ۷۸

”فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ“ (۱)

”ہم نے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا“

آوارہ لوگ

سورہ اعراف میں ایسے لوگوں کو عزت و شرافت کی حدوں کو پھلانگنے والے
یعنی آوارہ کہا گیا ہے

”بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ“ (۲)

”بلکہ تم ایسے لوگ ہو کہ (شرافت کی) تمام حدیں پھلانگ چکے ہو۔“

مجرم لوگ

سورہ اعراف میں اس بے حیائی کے مرتکب لوگوں کو مجرم فرمایا گیا ہے اور ان کی
سزا کو نشان عبرت بتایا گیا ہے:

”فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ“ (۳)

”اب دیکھو! ان مجرموں کا انجام کیسا (ہولناک) ہوا؟“

نافرمان لوگ

سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے اس برائی کی وجہ سے نافرمان قوم فرمایا ہے:

”إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَسَقِينَ“ (۴)

”حقیقت میں وہ بہت برائی والی نافرمان قوم تھی۔“

(۱) قمر: ۳۷

(۲) اعراف: ۸۱

(۳) اعراف: ۸۴

(۴) الانبیاء: ۷۴

ہلاکت کی بددعا

سورہ عنکبوت میں حضرت لوط علیہ السلام نے ایسے لوگوں کے لئے ہلاکت کی بددعا فرمائی ہے:

”قَالَ رَبِّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ“ (۱)

”میرے پروردگار! ان مفسد لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرما“

قابل ملامت لوگ

شریعت مطہرہ نے ہر انسان کو جائز مقام میں اپنی شہوت پوری کرنے کی اجازت دی ہے؛ جو لوگ جائز جگہوں کو چھوڑ کر اپنی نفسانی خواہشات پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں لائق ملامت ہیں، سورہ مومنون میں ہے:

”وَالَّذِينَ هُمْ لِفُزُوجِهِمْ حَافِظُونَ، إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ
أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ
ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ“ (۲)

”اور جو اپنی شرمگاہوں کی (ناجائز جگہوں سے) حفاظت کرتے
ہیں، سوائے اپنی بیویوں اور ان کنیزوں کے جو ان کی ملکیت میں
آچکی ہوں۔ کیونکہ ایسے لوگ قابل ملامت نہیں ہیں، ہاں جو اس
کے علاوہ کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہیں تو ایسے لوگ حد سے
گزرے ہوئے ہیں۔“

کتے کے مشابہ

خواہشات کی اتباع اور پیروی تمام برائیوں کی جڑ اور انسانیت کے لئے سم

(۱) العنکبوت: ۳۰

(۲) مومنون: ۵، ۶، ۷

قاتل ہے؛ اس لئے قرآن کریم نے خواہشات کے متبعین کو کتے کے مشابہ قرار دیا ہے؛ کیونکہ جس طرح کتا اپنی صفات کی وجہ سے ذلیل اور مردود ہوتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کے حضور ان کی حیثیت یہی ہوتی ہے، سورہ اعراف میں ہے:

”وَاتَّبَعْهُوَ فَمَثَلَهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ“ (۱)

”جس نے اپنی خواہش کی پیروی کی اس کی مثال کتے کی مثال کی طرح ہے۔“

بد نظری کا گناہ اور اس کی سزا

بد نظری محض نفسانی خواہشات کی اتباع ہے، جو اپنے دامن میں گناہوں کا سمندر رکھتی ہے اور اس کی ظاہری اور معنوی سزائیں شریعت نے سخت تجویز کی ہیں، قدرت کا مسلمہ ضابطہ ہے کہ بد نظری کرنے والوں کا سکون غارت ہو جاتا ہے دل کی کیفیت کچھ ایسی ہو جاتی ہے کہ کوئی خیر کی بات دل میں نہیں اترتی، وہ باتیں ان کے لئے اجنبی ہو جاتی ہیں، درحقیقت خیر و برکت کے باب میں یہ بڑی سزا ہے، حضرت ابو محمد حریری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”من استولت عليه النفس صار أسيرافي حكم الشهوات
محصورافي سجن الهوى و حرم الله على قلبه الفوائد فلا
يستلذ كلامه ولا يتسحليه وإن كثر ترداده على
لسانه“ (۲)

”جس پر اسی کا نفس حاوی ہو جائے وہ شہوات کا اسیر ہو جاتا ہے اور خواہشات نفس کی جیل میں قید ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل

(۱) سورۃ اعراف: ۶۷

(۲) طبقات الاولیاء: ۷۱، مکتبہ قاہرہ

پرفوائد کے نزول کو حرام کر دیتے ہیں اس طرح وہ اللہ تعالیٰ کے کلام سے نہ لذت پاسکتا ہے نہ اس پر عمل کر سکتا ہے اگرچہ اس کا مذاکرہ اس کی زبان پر کثرت سے ہو۔

دیوار سے ٹکڑ

علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خون بہاتے ہوئے حاضر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تیری یہ کیا حالت ہے؟ عرض کیا:

”موت بی امرأة فنظرت إليها فلم أزل أتبعها بصري فاستقبلني جدار فضربني فصنع بي ما ترى“ (۱)

میرے پاس سے ایک عورت گزری تھی میں نے اس کی طرف دیکھ لیا، اس کے بعد میری آنکھ اس کی تاک میں رہی اور میرے سامنے ایک دیوار آگئی جس نے مجھے ضرب لگائی اور یہ حالت ہوگئی جو آپ دیکھ رہے ہیں۔

بد نظری کی بڑی سزا

معلوم ہوا اللہ تعالیٰ کبھی کبھی بندے کو بد نظری کی سزا دنیا میں بھی دیدیتے ہیں۔ ایسے سینکڑوں واقعات ہیں جو لائق عبرت ہیں؛ چنانچہ امام جلال الدین سیوطیؒ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ابو عبد اللہ ابن الجلاءؒ کہتے ہیں کہ میں کھڑے ہو کر ایک حسین صورت عیسائی لڑکی کو دیکھ رہا تھا تو میرے پاس سے حضرت ابو عبد اللہ بلخی رحمۃ اللہ علیہ گزرے اور پوچھا تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے عرض کیا اے چچا آپ کا

کیا خیال ہے کہ (یہ حسین) صورت (کافر ہونے کی وجہ سے) دوزخ میں جلائی جائے گی، تو انھوں نے کندھے پر ہاتھ مارا اور فرمایا:

”لتجدن غبھا ولو بعد حین“

”تم اس (بد نظری) کا وبال ضرور دیکھو گے اگرچہ کچھ مدت کے بعد۔“

تو ابن الجلاء فرماتے ہیں:

”فوجدت غبھا بعد أربعين سنة أنسيت القرآن“ (۱)

”میں نے اس کا وبال چالیس سال بعد دیکھا کہ مجھے قرآن کریم

بھلا دیا گیا۔“

اس واقعہ سے معلوم ہوا بد نظری نہایت خطرناک گناہ ہے۔

بد نظری اور اس کی چند صورتیں

بد نظری صرف اس کا نام نہیں ہے کہ غیر محرم عورتوں کو دیکھ لیا یا بے ریش لڑکوں پر نظر ڈالی؛ بلکہ بد نظری ایک وسیع عنوان ہے جیسا کہ ہم پہلے وضاحت کر چکے ہیں جو بہت سے طریقوں اور صورتوں کو اپنے اندر جذب کیے ہوئے ہے اگر دقیق نظر سے دیکھا جائے تو بہت سی صورتیں سامنے آئیں گی جن میں سے چند بیان کی جاتی ہیں۔

دوسروں کے گھر میں تانک جھانک

بد نظری کی صورتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آدمی کسی دوسرے شخص کے گھر جائے اور داخل ہونے کی اجازت سے پہلے اس کے گھر میں یا کمرے میں دروازے، کھڑکی یا سوراخوں کے ذریعہ جھانکے، یقیناً یہ بھی ایک خطرناک صورت ہے جس کے بارے میں آپ ﷺ سے سخت وعیدیں وارد ہوئیں ہیں۔

(۱) حقیقۃ السنۃ والبدعۃ: ۹۴، مطبوعہ مطابع الرشید

(۱) مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہؓ سے ایک روایت ہے جو متفق علیہ ہے، نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”من اطلع في بيت قوم بغير اذنهم، فقد حل لهم أن يفتقوا عينه“ (۱)

”جو شخص کسی کے گھر میں بلا اجازت نظر ڈالے تو گھر والوں کے لیے اس کی آنکھ پھوڑ دینا جائز ہے۔

(۲) حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا:

”من ملأ عينيه من قاعة بيت قبل أن يؤذن له فقد فسق“ (۲)

”جس شخص نے داخلے کی اجازت سے پہلے گھر کا صحن آنکھ بھر کر دیکھا اس نے گناہ اور فسق کا کام کیا۔

شرم گاہ کی طرف نظر کرنا

شرم گاہ دیکھنا یہ بھی بد نظری کی صورت ہے، یہ کسی بھی طرح جائز نہیں کہ انسان کسی کی شرم گاہ دیکھے اس سے بے شمار نقصانات پیدا ہوتے ہیں۔ شریعت نے تو میاں بیوی کے لیے اور خود انسان کے لیے ہدایت کی ہے کہ وہ ایک دوسرے کی شرم گاہ دیکھنے اور اپنی شرم گاہ دیکھنے سے پرہیز کریں۔

(۱) ایک مرسل روایت میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ رسول اکرم ﷺ کا یہ مبارک ارشاد نقل فرماتے ہیں:

”اذ اتى احدكم اهله فليستتر ولا يتجردان تجرد العيرين“ (۳)

(۱) مسلم، رقم الحدیث: ۲۱۵۸

(۲) شعب الایمان، ۱۱/۲۲۲، رقم الحدیث: ۸۴۴۲، مکتبۃ الرشید

(۳) شعب الایمان، ۱۰/۲۱۷، رقم الحدیث: ۷۴۰۵، مکتبۃ الرشید

”جب تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس جائے تو حتیٰ الامکان ستر پوشی کرے اور جانوروں کی طرح بالکل ننگے نہ ہو جایا کریں۔“

معلوم ہوا کہ حیاء اور ادب و احترام کا تقاضہ یہ ہے کہ میاں بیوی بھی ایک دوسرے کے ستر کو نہ دیکھیں۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عائشہؓ کا معمول

(۲) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اپنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بیان فرماتی ہیں:

”ما رأیت منه ولا رأی منی یعنی الفرج“ (۱)

”پوری زندگی نہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ستر دیکھا نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا۔“

فقہاء امت نے لکھا ہے کہ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کا ستر دیکھ سکتے ہیں، فتاویٰ ہندیہ میں ہے:

”أما النظر إلى زوجته ومملو كته فهو حلال من قرنھا إلى

قدمھا عن شهوة و غیر شهوة و هذا ظاهر“ (۲)

”بہر حال بیوی اور باندی کا بدن سر سے لیکر پیر تک دیکھنا جائز ہے۔“

لیکن آدابِ زندگی اور شرم و حیا کا انتہائی درجہ یہی ہے کہ شوہر اور بیوی بھی آپس میں ایک دوسرے کا ستر نہ دیکھیں۔ دراصل یہی غیرت کا تقاضہ ہے کہ انسان ایسے جائز اور مباح مقامات میں بھی فطرتِ سلیمہ کے اعلیٰ کردار کا مظاہرہ کرے؛ اس لیے ہمیں بھی ستر پوشی میں حد درجے خیال رکھنا چاہئے۔

(۱) مرقاة المفاتیح ۷/۳۱۷، مطبوعہ: دار الفکر بیروت

(۲) ہندیہ، کتاب الکراہیۃ، ۵/۳۲۷، دار الفکر

اپنے ستر کی حفاظت

اس سے بڑھ کر حیا کا تقاضہ تو یہ ہے کہ ہم تنہائی کے عالم میں بھی حتی الامکان اپنے ستر کو چھپانے کا اہتمام کریں؛ چنانچہ اس دنیا میں ایسے انسان بھی وجود میں آئے جنہوں نے حیا کے اس تقاضے کو بھی پورا کیا اور تنہائی میں بھی ستر کھولنے سے احتراز برتا۔

ابوموسیٰ اشعریؓ کی حیا

(۱) حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں:

”أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ كَانَ يَلْبَسُ ثِيَابًا يَنَامُ فِيهَا مِنْ خَشْيَةِ أَنْ يَنْكُشَفَ عَوْرَتُهُ“ (۱)

”مشہور صحابی حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سوتے وقت (لنگی کے نیچے) نیکر پہن کر لیٹتے تھے کہ کہیں سونے کی حالت میں ان کا ستر نہ کھل جائے۔“

ابوبکر صدیقؓ کی حیا

(۲) حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ اپنی شرم و حیا کو بیان کرتے ہوئے اپنی تقریر کے دوران فرمایا:

”يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ اسْتَحْيُوا مِنْ اللَّهِ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأُظِلُّ حِينَ أَذْهَبُ إِلَى الْغَائِطِ فِي الْفَضَاءِ مُتَقَنِّعًا بِثَوْبِي اسْتَحْيَاءَ مِنْ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ“ (۲)

”اے مسلمانوں! اللہ تعالیٰ سے شرم کیا کرو اس ذات کی قسم جس

(۱) شعب الایمان، ۱۰/۱۹۸، رقم الحدیث: ۷۳۷۳، مکتبۃ الرشید

(۲) شعب الایمان، ۱۰/۱۷۱، رقم الحدیث: ۷۳۳۷، مکتبۃ الرشید

کے قبضہ میں میری جان ہے، میں جب قضائے حاجت کیلئے صحراء میں جاتا ہوں تو اللہ تعالیٰ سے شرم کی وجہ سے اپنے کپڑے لپیٹ کر جاتا ہوں (یعنی حتی الامکان ستر پوشی کا اہتمام کرتا ہوں)۔“

غسل کرتے وقت پردہ کرنا

نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”إِنَّ اللَّهَ حَبِي سْتِير، فَإِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَغْتَسِلَ فَلْيَتَوَارَ بِشَيْءٍ“ (۱)

”اللہ تعالیٰ حیا کرنے والا اور ستر پوشی پسند کرنے والا ہے۔ اس لیے جب تم میں سے کوئی غسل کا ارادہ کرے تو کسی چیز سے آڑ کر لے۔“

مگر افسوس کہ تنہائی میں ہم کیا اہتمام کرتے؛ بلکہ اس دور جدید میں آج دریاؤں، سمندر کے ساحل پر بھی ہم ستر کا خیال نہیں کرتے۔ یاد رکھئے! والدین کے اعمال و اخلاق کا اولاد پر بہت اثر پڑتا ہے اگر ہم شرم و حیا کے تقاضوں پر عمل پیرا ہوں گے تو ہماری اولاد بھی انہیں صفات و خصائل کی حامل ہوگی اور اگر ہم شرم و حیا کا خیال نہ رکھیں گے تو اولاد میں بھی اس طرح کے خراب جراثیم سرایت کر جائیں گے۔

ایک بڑا نقصان

علاوہ ازیں ستر پوشی میں لا پرواہی کا ایک اور نقصان حضرات فقہانہ لکھا ہے کہ اس کی وجہ سے آدمی پر بھول اور نسیان کا غلبہ ہو جاتا ہے اور ضروری باتیں بھی یاد نہیں رہتیں:

(۱) شعب الایمان، ۱۰/۲۱۲، رقم الحدیث: ۷۳۹۶، مکتبۃ الرشید

(۲) علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”زاد بعضہم: مما یورث النسیان أشياء۔: منها واللعب

بالمذاکیر أو الذکر حتی ینزل، والنظر إلیہ“ (۳)

”بھول کا مرض پیدا کرنے والی چیزوں میں سے یہ بھی ہے کہ

آدمی اپنی شرم گاہ سے کھیل کرے اور اس کی طرف دیکھے۔“

بہر حال نظر سے صادر ہونے والی نامناسب باتوں میں سے اپنے ستر پر بلا

ضرورت نظر کرنا بھی ہے جس سے نظر کو محفوظ رکھنا چاہئے۔

(۳) ٹی وی اور موبائل کا غلط استعمال

بد نظری کی ایک اہم صورت فلم بینی اور فحش تصویریں دیکھنا بھی ہے۔ یقیناً یہ

ہمارے سماج کی ایک اہم برائی ہے، آج کل ٹی وی اور موبائل کے ذریعہ جو پروگرام

نشر کیا جا رہے ہیں وہ نوپود اور نوخیز نسلوں کی زندگیوں کے لیے سم قاتل ہے۔ آج

موبائل کے پردے پر ننگے اور انسانیت سے گرے ہوئے مناظر دیکھ کر ہمارے

معاشرے میں ان کی نقل اتارنے کی کوشش کی جاتی ہے اور اس کا بالکل لحاظ نہیں

رکھا جاتا کہ ہمارا رب اور ہمارا خالق و مالک تنہائیوں میں بھی ہمارے اعمال سے پوری

طرح واقف ہے، وہ اس بدترین حالت میں دیکھے گا تو اسے کس قدر ناگوار گزرے

گا۔ ٹی وی اور موبائل پر نشر ہونے والا پروگرام ایک متمدن اور مہذب سماج کی پیشانی

کا کلنک ہے جس سے اپنی اور اپنے بچوں کی حفاظت کرنا ہر اچھے شخص کی ذمہ داری

اور اس کے فرائض منصبی میں شامل ہے۔

نظر کے فتنوں سے حفاظت

بد نظری کا عمل اپنے نفس کی اصلاح کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ

ہے اور یہ عمل انسان کے باطن کیلئے تباہ کن ہے کہ دوسرے گناہوں سے یہ بہت آگے بڑھا ہوا ہے اور انسان کے باطن کو خراب کرنے میں اس کا بہت دخل ہے۔ جب تک اس عمل کی اصلاح نہ ہو اور نگاہ قابو میں نہ آئے اس وقت تک باطن کی اصلاح کا تصور محال ہے، نظر کی حفاظت کے بعد ہی انسان کو دینی رتبہ حاصل ہو سکتا ہے۔

انسانی جسم میں شیطان

ہم جانتے ہیں انسانی وجود کے پہلے دن سے ہی خیر و شر کی جنگ جاری ہے، شیطان نہیں چاہتا کہ صالحیت اور پاکیزگی کی راہ پر چلے، اس لئے شیطان نے اجتماعی اور انفرادی زندگی میں اپنے لئے جگہ جگہ کمیں گاہ تیار کر رکھی ہیں جہاں سے وہ انسانوں کو گناہ اور فتنے کی دعوت دیتا ہے؛ چنانچہ شیطان مرد کو اس کی آنکھ، دل اور شرمگاہ کے ذریعہ گناہ کے لئے تیار کرتا ہے، آنکھ کے ذریعہ انسان بد نظری کرتا ہے اور پھر دل میں ایک ہیجانی کیفیت پیدا ہوتی ہے جو حرام کاری کا تقاضہ کرتی ہے پھر شیطان شرم گاہ کے ذریعہ اس کو پورا کرنے کی دعوت دیتا ہے۔

اسی طرح شیطان نے عورت کی آنکھ، دل اور سرین میں اپنا ٹھکانہ بنایا ہے، مرد بے حیا عورت کی سرین کے ذریعہ اس کی طرف مائل ہوتا ہے اور اپنی کوشش کرتا ہے جس کے نتیجہ میں عورت بھی بد نظری کرتی ہے اور دل غلط راستہ پر چلنے کی حوصلہ افزائی کرتا ہے بالآخر دونوں گندے کاموں میں ملوث ہو جاتے ہیں، اس میں غور کیجئے کہ درحقیقت بد نظری ہی اس کا نقطہ آغاز ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

”الشیطان من الرجل في ثلاثة منازل في بصره وقلبه

وذكره وهو من المرأة في ثلاثة منازل في بصرها وقلبها

وعجزها“ (۱)

”شیطان مرد کی تین جگہوں میں ہوتا ہے۔ اس کی آنکھ میں، اس کے دل میں اور اس کی شرم گاہ میں اور عورت کے بھی تین جگہ میں ہوتا ہے اس کی نگاہ میں اس کے دل میں اور اس کی سرین میں۔“

ربیع ابن خثیم کا اپنی نظر کی حفاظت کرنا

شیطان کی اس پلاننگ کو اللہ کے نیک بندوں نے خوب سمجھا ہے اور اپنی نظر کی حفاظت کر کے ان فتنوں کا سد باب کرنے کی کوشش کی ہے، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”کان الربیع بن خثیم یغض بصرہ فمر بہ نسوة فأطرق
حتى ظن النسوة أنه أعمى فتعوذن بالله من العمی“ (۱)

”حضرت ربیع بن خثیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی نگاہیں بند رکھتے تھے ایک مرتبہ انکے پاس سے چند عورتیں گزریں تو انھوں نے اسی طرح سے اپنی آنکھیں بند کر لیں، تو عورتوں نے یہی سمجھا کہ یہ نابینا ہیں اور انھوں نے اللہ تعالیٰ سے اندھے پن سے پناہ مانگی۔“

عمر بن مرہ کا پچھتاوا

حضرت عمرو بن مرہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”ما أحب أني بصير إني أذكر أني نظرت نظرة وأنا
شاب“ (۲)

”مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ میں بینا ہوتا، میں وہ لمحہ نہیں بھولتا جب میں نے جوانی میں ایک مرتبہ (کسی غیر عورت) کو دیکھ لیا تھا۔“

(۱) ذم الہوی ۹۱

(۲) حلیۃ الاولیاء ۵/۹۵، مطبوعہ: مطبعة السادة مصر

حضرت سلیمان علیہ السلام کی نصیحت

حضرت سلیمان بن داؤد علیہما السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی:

”یا بنی، امش وراء الأسد والأسود، ولا تمش وراء امرأة“ (۱)

”اے بیٹے شیر اور سانپ کے پیچھے چاہے تو چل لے، مگر عورت کے پیچھے مت چلنا۔“

حضرت مفتی اعظم شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں لکھا ہے کہ آپ نے فرمایا:

”شیطان نیک آدمی سے یہ نہیں کہتا کہ تم زنا کرو، بلکہ پہلے ایک حسین صورت دکھاتا ہے اگر تم نے اس کی توجہ ذہن سے نہ نکالی تو بار بار آئے گا۔ پہلی نظر اختیاری نہ تھی دوسری اختیاری ہو گئی آگے چل کر وہی درخت کی شکل اختیار کر لیتا ہے یہاں تک کہ اس سے وہ گناہ صادر ہو جاتا ہے۔“ (۲)

بد نظری سے حفاظت کیلئے دعا کرنے والے

اس دنیا میں جہاں ایسے لوگ گزرے کہ وہ برے کام کرنے کی وجہ سے ہلاک و برباد ہوئے تو وہیں ایسے لوگ بھی وجود میں آئے جو اپنی پاک دامن اور گناہوں سے بچنے کے سبب اللہ کے مقرب بنے اور دنیا آج بھی ان کو یاد کرتی ہے، ان میں جب بھی گناہ کا جذبہ بیدار ہوا تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی اور گناہ سے بچ گئے۔

(۱) الزہد للاحمد بن حنبل ۳۴، مطبوعہ: دارالکتب العلمیۃ بیروت

(۲) ملفوظات مفتی اعظم: ۴۴۴

بد نظری سے بچنے کے لئے حیرت انگیز دعا

حضرت یوسف بن یونس بن حماس کا واقعہ کتابوں میں لکھا ہے:

”ان کے پاس سے ایک عورت گزری اور وہ ان کے دل میں اتر گئی تو انھوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی (کہ ان کی بینائی چھین لے)؛ چنانچہ ان کی بینائی جاتی رہی۔ اس کے بعد ایک زمانے تک اسی حالت میں مسجد تک آتے رہے کہ کوئی شخص ان کو مسجد تک لے آتا اور لے جاتا، ایک مرتبہ ان کو لے جانے والا آدمی مسجد سے چلا گیا اور ان کو کوئی ایسا شخص نہ ملا جو ان کو گھر تک چھوڑ آتا، تو ان کے دل میں کچھ تحریک سی پیدا ہوئی اور وہ مسجد سے نکلے اور اللہ تعالیٰ سے بینائی کی واپسی کی دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے بینائی درست فرمادی پھر انتقال تک بینا رہے۔“^(۱)

حفاظت نظر کا انعام

اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ جہاں ہر طرف بے پردگی، بے حجابی، عریانی اور فحاشی کا بازار گرم ہے، ایسے میں اپنی نگاہوں کو بچانا مشکل نظر آتا ہے۔ یہ ایک کڑوا گھونٹ ہے جس کو پینا نہایت دشوار کام ہے، مگر جن اللہ کے نیک بندوں کو ایمان کی حلاوت حاصل کرنا مقصود ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے تعلق اور محبت منظور ہوتی ہے اور جن کو باطن کی صفائی، تزکیہ اور طہارت مد نظر ہوتی ہے وہ اس کڑوے گھونٹ کو ہمت کر کے پی جاتے ہیں اور جب ان کو عادت ہو جاتی ہے تو وہ لوگ اس کی حلاوت محسوس کرتے ہیں اور چین و سکون سے زندگی بسر کرتے ہیں۔ اللہ

تعالیٰ ایسے لوگوں پر بے انتہا انعامات کی بارش فرماتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ بہت سے ایسے لوگ گزرے ہیں کہ جنہوں نے اس کڑوے گھونٹ کو پیا تو ان کے مرنے تک ان کے جسم سے مشک و عنبر کی خوشبوئیں آتی رہیں۔

نظر کی حفاظت پر پاکیزگی کا مزہ

حضرت ابو نعیم اصبہانی نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”النظرة الاولى خطأ والثانية عمد والثالثة تدمر. نظر

الرجل الى محاسن المرأة سهم من سهام ابليس مسموم

من تركها من خشية الله ورجاء ما عنده اصابه الله بذلك

عبادة تبلغه لذتها“۔ (۱)

”پہلی بار دیکھنا غلطی ہے، دوسری بار دیکھنا جان کر گناہ کرنا ہے اور

تیسری بار دیکھنا ہلاکت ہے، انسان کا عورت کے جسمانی محاسن

دیکھنا ابلیس کے تیروں میں سے ایک زہر آلود تیر ہے جس مسلمان

نے اسکو اللہ کے خوف سے اور اللہ کے پاس موجود انعامات کے

حاصل کرنے کی امید میں چھوڑ دیا تو اللہ اس کی وجہ سے اس کو

ایسی عبادت نصیب فرمائیں گے، جو اس کو اپنی عبادت اور نظر کی

پاکیزگی کا مزہ نصیب کرے گی“۔

اللہ کی محبت حاصل کرنے کا نسخہ

حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”غض البصر عن محارم اللہ یورث حب اللہ“ (۱)
 ”اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ اشیاء کو نہ دیکھنے سے اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا
 ہوتی ہے۔“

حفاظت نظر پر بے شمار انعامات

حضرت ابراہیم بن مہلب رحمۃ اللہ علیہ ایک صالح نوجوان سے اپنا طویل
 مکالمہ نقل فرماتے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے:

”میں نے ثعلبہ اور خزیمہ کے درمیان ایک جوان کو نماز ادا کرتے
 ہوئے دیکھا، جو لوگوں سے الگ تھلگ تھا اس کے پاس اخلاص و
 توحید کی دولت تھی اور اسے معرفتِ خداوندی حاصل تھی، اور اللہ پر
 مضبوط توکل رکھتا تھا یقیناً اس کا درجہ اور مقام بہت بلند تھا۔ میں نے
 اس جوان سے معلوم کیا کہ تم کو یہ مرتبہ کیسے حاصل ہوا تو اس جوان
 نے جواب دیا کہ ہر حرام چیز سے اپنی آنکھوں کی حفاظت کر کے اور
 ہر منکر اور گناہ سے اجتناب کر کے مجھے یہ انعام حاصل ہوا“ (۲)
 معلوم ہوا کہ نظر کی حفاظت بے شمار انعامات کے حصول کا سبب ہے۔

خدا کے خوف سے گناہ سے بچنے والوں کا ثواب

گذشتہ تفصیل سے معلوم ہو گیا کہ بد نظری کتنا سخت گناہ ہے اور اس میں
 انسان اللہ تعالیٰ کے غضب کا مستحق ہو جاتا ہے، مگر جو لوگ اللہ کے خوف سے گناہ سے
 رک جاتے ہیں اور اپنی خواہشات کا صرف اللہ کی وجہ سے گلا گھونٹ دیتے ہیں

(۱) ذم الہوی: ۱۲۱

(۲) ذم الہوی: ۱۲۱

تو رب العالمین ایسے لوگوں کو بے شمار انعامات اور ثواب سے سرفراز فرماتے ہیں۔

دو جنتوں کا وعدہ

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

”وَلَمَن خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ“ (۱)

”جو شخص اپنے رب کے سامنے پیش ہونے سے خوفزدہ ہو گیا اس کے لیے دو جنتیں ہوں گی۔“

اس آیت کی تفسیر میں حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”هو الرجل يهم بالمعصية فيذكر الله فيدعها من خوفه“ (۲)

”یہ دو جنتیں اس شخص کو عطا فرمائی جائیں گی جس نے گناہ کا ارادہ کیا پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کے خوف سے گناہ کرنے سے رک گیا۔“

زنا سے بچنے پر جنت کی بشارت

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے

اپنی وفات سے پہلے ایک خطبے میں ارشاد فرمایا:

”وَمَنْ قَدَّرَ عَلَى امْرَأَةٍ أَوْ جَارِيَةٍ حَرَامًا فَتَرَكَهَا مَخَافَةَ اللَّهِ

أَمِنَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ وَحَرَّمَهُ عَلَى النَّارِ وَأَدْخَلَهُ

الجنة“ (۳)

(۱) رحم: ۴۶

(۲) تفسیر قرطبی ۱/۱۷۶، مطبوعہ: دار الکتب قاہرہ

(۳) نزہۃ المجالس ۱/۱۰۳، مطبوعہ: مصر

”جس شخص نے کسی عورت یا لونڈی پر گناہ کی قدرت پائی اور اس کو خدا کے خوف سے چھوڑ دیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑی گھبراہٹ کے دن میں امن نصیب کریں گے، اور دوزخ اس پر حرام کریں گے اور جنت میں داخل فرمائیں گے۔“

گناہ سے رکنا اعلیٰ ذکر ہے

حضرت میمون رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”الذكر ذكران فذكر الله عز وجل باللسان حسن وأفضل منه أن يذكر الله عندما يشرف عليه من معاصيه“ (۱)

”ذکر کی دو قسمیں ہیں: (۱) اللہ تعالیٰ کا ذکر زبان سے کرنا تو خوب ہے مگر (۲) اس سے افضل ذکر یہ ہے کہ انسان اس وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے گناہ سے رک جائے جب وہ گناہ میں مبتلا ہونے لگا ہو۔“

اقوال اولیاء

حضرت بلال بن سعید رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں:

”لا تنظر في صغر الخطيئة ولكن انظر من عصيت“ (۲)
”تم گناہ کے چھوٹے ہونے کو نہ دیکھو؛ بلکہ یہ دیکھو کہ تم کس کی نافرمانی کر رہے ہو۔“

گناہ کا چھوڑنا آسان ہے

حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

(۱) الورع لابن ابی الدنیا ۵۸، دار السلفیہ کویت

(۲) ذم الہوی: ۱۸۲

”یا بن آدم ترک الخطیئة أیسر من طلب التوبة“ (۱)
 ”اے انسان گناہ کا چھوڑنا توبہ کرنے سے زیادہ آسان ہے۔“

گناہ چھوڑنا اللہ کو محبوب ہے

حضرت محمد بن کعب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:
 ”ما عید الله بشيء قط أحب إليه من ترك المعاصي“ (۲)
 ”گناہ چھوڑنے سے زیادہ محبوب اللہ کے نزدیک کوئی عبادت نہیں۔“

گناہ سے بچنے والا صدیق ہے

حضرت سہل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:
 ”أعمال يعملها البر والفاجر ولا يتجنب المعاصي إلا
 صديق“ (۳)
 ”اچھے عمل تو نیک لوگ بھی کرتے ہیں اور گنہ گار بھی؛ لیکن گناہوں
 سے وہی بچتا ہے جو صدیق ہوتا ہے۔“

گناہ کرنے والا ذلیل ہوتا ہے

حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:
 ”ما عصی الله عبد إلا أذله الله تبارك وتعالى“ (۴)
 ”جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو
 ذلیل فرما دیتے ہیں۔“

(۱) الزہد لابن احمد بن حنبل ۲۲۴، دارالکتب العلمیۃ بیروت

(۲) ذم الہوی ۱۸۴

(۳) ذم الہوی ۱۸۲

(۴) روضۃ المحبین ۲۲۱، مطبوعہ: دارالکتب العلمیۃ بیروت

بد نظری سے بچنے کا علاج

مضمون بالا سے معلوم ہو گیا کہ بد نظری باطن کو خراب کرنے کے ساتھ ذلت و رسوائی کا بھی سبب بنتی ہے لہذا اس کا علاج بہت ضروری ہے؛ تاکہ انسان کو اس سے حفاظت کے سبب دنیا اور آخرت کی سرخ روئی نصیب ہو۔

بد نظری کا علاج ہمارے اکابرؒ نے تجویز فرمایا ہے کہ جب پہلی ہی نظر میں نگاہ کو پابند کر کے اللہ کے احکام کی پابندی کر لیں گے تو بد نظری اور بے شمار آفات سے نجات حاصل ہو جائے گی اور اگر بار بار بد نگاہی میں مبتلا ہوں گے تو نظر نے جو کچھ دل میں تخم ریزی کی ہوگی، اس کو نیست و نابود کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ جب بد نگاہی ہو جائے تو اس کی گہرائی میں نہ جائیں؛ بلکہ اس کے نتائج بد کی فکر کریں اور اللہ کا خوف دل میں لائیں، اور ہمت سے کام لیں کہ یہ نگاہ غلط جگہ پر نہیں اٹھے گی اس کے بعد چاہے دل کتنا تقاضہ کرے نگاہ مت ڈالو۔

حضرت تھانویؒ کا علاج

حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے انسان کو بد نگاہی سے بچانے کی کچھ تدبیریں بیان فرمائی ہیں، فرماتے ہیں:

”اگر کوئی عورت نظر آئے اور نفس یہ کہے کہ ایک دفعہ دیکھ لے کیا حرج ہے؛ کیونکہ تو بد فعلی (زنا) تو کرے گا ہے نہیں۔ تو یہ سمجھ لینا چاہئے کہ یہ نفس کا مکر (دھوکہ) ہے اور نجات کا طریقہ یہ ہے کہ عمل نہ کیا جائے؛ اس لئے کہ یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ دیکھنے میں کیا حرج ہے یہ شیطان کا مضبوط فریب ہے۔“^(۱)

اکابرؒ کی ایک تدبیر

ہمارے اکابر رحمۃ اللہ علیہم نے نظر کی حفاظت کے لئے ایک تدبیر ارشاد فرمائی ہے جو بہت مفید ہے:

”یہ جو گناہ کے داعیے اور تقاضے پیدا ہوتے ہیں۔ ان کا علاج اس طرح کرو کہ جب دل میں یہ سخت تقاضہ پیدا ہو کہ اس نگاہ کو غلط جگہ استعمال کرو، تو اس وقت ذرا سا یہ تصور کرو کہ اگر میرے والد مجھے اس حالت میں دیکھ لیں یا میری اولاد میری اس حرکت کو دیکھ لے، تو کیا پھر بھی میں اس عمل کو جاری رکھوں گا۔ ظاہر ہے کہ اگر ان میں سے کوئی بھی میری اس حرکت کو دیکھ رہا ہوگا تو میں اپنی نگاہیں نیچی کر لوں گا اور یہ کام نہیں کروں گا چاہے دل میں کتنا ہی شدید تقاضہ کیوں نہ ہو۔“^(۱)

نگاہیں نیچی رکھنا

بد نظری سے بچنے کا ایک طریقہ وہی ہے جس کو قرآن کریم نے بیان کیا ہے:

”قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ
ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ“^(۲)

”آپ مسلمان مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ صفائی کی بات ہے۔“

(۱) ملفوظات اکابر

(۲) نور: ۱۳

انسان کو مجالس، تقاریب اور راستے میں گزرتے وقت نگاہوں کو نیچا رکھنا چاہئے اس کے ذریعہ بھی آدمی اس بد نظری سے بچ سکتا ہے؛ کیونکہ اللہ نے جس وقت شیطان کو جنت سے نکالا تو شیطان نے کہا کہ میں تیرے بندوں پر آگے، پیچھے، دائیں اور بائیں طرف سے حملہ کروں گا۔ شیطان نے صرف دوستوں کو یعنی اوپر اور نیچے کو چھوڑ دیا۔ تو شیطان کے حملے سے صرف اوپر، نیچے کی سمت محفوظ ہے۔ اب اگر نگاہ اوپر کر کے چلو گے تو ٹھوکر کھا کر گرو گے اس لئے اب ایک راستہ رہ گیا کہ نیچے کی طرف نگاہ کر کے چلو تو انشاء اللہ شیطان کے چاروں حملوں سے محفوظ رہو گے۔

اصلاح دل کی دعا

ہمارے جسم میں دل ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، یہ اپنی جسامت میں معمولی ہو نے کے باوجود پورے جسم کو کنٹرول کرتا ہے ہمارا دیکھنا، سننا، بولنا اور افعال و اعمال حتیٰ کہ فکرو نظریات اسی جگہ سے پروان چڑھتے ہیں، اس لئے اس دل کی اصلاح کی فکر ہونا چاہئے، عملی اقدامات کے ساتھ دل کی اصلاح کا اہتمام بھی ہونا چاہئے۔ حدیث شریف میں آتا ہے:

”إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَخْطَأَ خَطِيئَةً نَكَتَ فِي قَلْبِهِ نَكْتَةً سَوْدَاءَ،

فَإِذَا هُوَ نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ سَقَلَ قَلْبُهُ، وَإِنْ عَادَ زِيدَ فِيهَا

حَتَّى تَعْلُوَ قَلْبُهُ“ (۱)

”جب مسلمان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نکتہ

پڑ جاتا ہے اگر اس نے توبہ کر لی اور استغفار کیا تو اس کا دل صاف

ہو جاتا ہے اور اگر گناہ کرتا ہے اور توبہ نہیں کرتا ہے تو یہ نکتہ پورے

دل میں پھیل جاتا ہے اور پورا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، (اور دل کو عبادت کی لذت محسوس نہیں ہوتی)۔“

تو انسان جب تک بد نظری کرتا رہے گا اور توبہ نہیں کرے گا تو اس کا دل بھی زنگ آلود ہو جائے گا اور دل پر اچھا اثر ختم ہو جائے گا۔

توبہ کے بعد گناہ

دیکھئے! جب انسان کسی دنیاوی مقصد کیلئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو بے شک اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتے ہیں، تو جب انسان اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا، اے اللہ مجھے گناہ سے بچا دیجئے، دین پر چلا دیجئے، سنت پر چلا دیجئے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ اس میں قبول نہ ہونے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ پھر دوبارہ گناہ سرزد ہو گیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دعا قبول نہیں ہوئی ہے؛ بلکہ دعا تو قبول ہوئی اگر بالفرض دوبارہ گناہ ہو بھی گیا تو اس توبہ کی برکت سے دوبارہ ان شاء اللہ توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے گی۔

یہی وہ چیزیں ہیں کہ جس کے کرنے سے انسان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے پختہ ہو جاتا ہے۔ عزت و شہرت دنیا میں بھی اس کے قدم چومتی ہے اور آخرت میں بھی اس کو اعلیٰ مقام ملتا ہے۔

تمام گناہوں سے بچنے کا صرف ایک نسخہ

علماء نے لکھا ہے کہ صرف بد نظری ہی نہیں بلکہ دنیا کے ہر گناہ سے بچنے کیلئے دو چیزیں ضروری ہیں: (۱) انسان اللہ تعالیٰ سے اس گناہ سے دور رہنے کی دعا کرتا رہے، (۲) اور اپنے عمل و ہمت سے اس کام سے دور رہے۔

اگر ان میں سے ایک چیز ہے ایک چیز نہیں ہے۔ صرف عا کرتے رہو اور ہمت

نہ کرو تو کام نہیں چلے گا۔ مثلاً ایک آدمی مشرق کی طرف بھاگا جا رہا ہے اور دعا کر رہا ہے کہ اے اللہ مجھے مغرب پہنچا دے۔ تو دعا کیسے قبول ہوگی۔ پہلے ضروری ہے کہ اپنے رخ کو مغرب کی طرف کرے اور پھر دعا کرے ورنہ وہ دعا نہیں بلکہ مذاق ہے۔ اس لیے ہمیں دونوں کام کرنے چاہئے۔ بعد میں اس کا نتیجہ برآمد ہوگا۔ بس یہی نسخہ بد نظری سے بچنے کیلئے کافی ہے اور ساری طاعات کو حاصل کرنے کا بھی یہی نسخہ ہے۔

حاصل کلام

یہ بدنگاہی کا عمل اپنے نفس کی اصلاح کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے اور یہ عمل انسان کے باطن کیلئے اتنا تباہ کن ہے کہ دوسرے گناہوں سے یہ بہت آگے بڑھا ہوا ہے جب تک اس عمل کی اصلاح نہ ہو اور نگاہ قابو میں نہ آئے اس وقت تک باطن کی اصلاح کا تصور محال ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عظیم گناہ سے ہم سب کو بچائے اور ان نصائح پر ہمیں اور تمام مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔

آرزوئیں خون ہوں یا حسرتیں برباد ہوں
اب تو اس دل کو بنانا ہے ترے قابل مجھے

(۳)

دعا

سے غفلت کے تین اسباب

اللہ کا وعدہ

”وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ
عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ“ (مومن ۶۰)
”اور تمہارے پروردگار نے کہا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری
دعائیں قبول کروں گا، بیشک جو لوگ تکبر کی بناء پر میری عبادت
سے منہ موڑتے ہیں، وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔“

بسم اللہ الرحمن الرحیم

دعا

سے غفلت کے تین اسباب

نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من
شرور انفسنا ومن سیئات أعمالنا، من یدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا
ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انّ سیدنا ومولانا محمداً عبده
ورسوله وصلى الله تعالى على النبي الامى وعلى اله وأصحابه وبارک
وسلم تسليماً كثيراً، آمناً بعد:

فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم:

”وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ

عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ“ (۱)

”تم لوگ مجھ سے دعا کیا کرو میں ضرور قبول کروں گا، بیشک جو

لوگ میری بندگی سے سرکشی کرتے ہیں وہ عنقریب دوزخ میں

ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔“

سامعین گرامی قدر!

آپ حضرات جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عبادات کے مختلف طریقے رکھے

ہیں، ان عبادتوں میں سے ایک عبادت اللہ کے سامنے دعا کرنا ہے۔ اسلام میں دعا کی بڑی اہمیت ہے۔

دعا عبادت کا مغز ہے

ایک حدیث میں دعا کو عبادت کا جوہر اور مغز بتایا ہے؛ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”الدعاء مخ العبادة“ (۱)

”دعا عبادت کا مغز ہے“

دعا کے مغز ہونے کی وجہ

دعا عبادت کا مغز ہے؛ اس لئے کہ عبادت کی حقیقت بارگاہ خداوندی میں عجز و نیاز اور بندگی اور عاجزی کا اظہار ہے، اور دعا کا جزو کل، اول و آخر اور ظاہر و باطن عاجزی اور بندگی ہی ہے؛ اس لئے دعا ہر عبادت کا جوہر اور مغز ہے؛ چنانچہ ہر عبادت کے ساتھ یا بعد میں دعا ضرور ہونی چاہئے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نیک بندوں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی اعلیٰ کردار والی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے:

”وَكَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ

يَسْتَغْفِرُونَ“ (۲)

”متقی لوگ رات میں بہت کم سوتے ہیں اور آخر شب میں

استغفار کرتے ہیں“۔

(۱) ترمذی، کتاب الدعوات، باب: ما جاء في فضل الدعاء، الرقم: ۳۳۷۱

(۲) ذاریات: ۱۷، ۱۸

یعنی وہ عاجزی اور انکساری کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں: خدایا! عبادت میں جو ہم سے کوتاہی ہوگئی ہے اس کو معاف فرما۔ صحابہ کرامؓ کے اس طرز عمل سے معلوم ہوا کہ ہر عبادت کے بعد، خاص طور پر نمازوں کے بعد عاجزی، بندگی اور انکساری کا اظہار رب العالمین کے سامنے ہونا چاہئے؛ کیونکہ ہماری عبادات ان کے حقوق کی کسوٹی پر پوری طرح کھری نہیں اترتیں، یہ عاجزی اسی کوتاہی کا اقرار ہے اور اسی کو ہم ”دعا“ کہتے ہیں اور یہی عبادت کا جو ہر اور خلاصہ ہے۔

دعا عین عبادت ہے

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی خلاصہ عبادت کی وجہ سے دعا کو ہی عین عبادت فرمایا ہے، حدیث شریف میں ہے:

”الدعاء هو العبادة“ (۱)

”دعا عین عبادت ہے۔“

میں نے شروع میں سورۃ المؤمن کی آیت تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے دعا سے غفلت برتنے والوں کو اور دعا سے اعراض کرنے والوں کو اپنی عبادت سے اعراض کرنے والا شمار فرمایا ہے اور ان کے لئے سزا کا وعدہ کیا ہے:

”إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ
دَاخِرِينَ“ (۲)

”بلاشبہ جو لوگ میری عبادت سے سرتابی کرتے ہیں وہ عنقریب
ذلیل ہو کر جہنم رسید ہوں گے۔“

(۱) ترمذی، کتاب الدعوات، باب: ما جاء في فضل الدعاء، الرقم: ۳۳۷۲

(۲) المؤمن: ۶۰

اس آیت میں عبادت سے مراد دعا ہے،^(۱) اس سے معلوم ہوا کہ دعا اور عبادت ایک چیز ہیں۔

دعا سے تقدیر بدل سکتی ہے

جب اوپر کے نصوص سے سمجھ میں آ گیا کہ دعا عبادت کا جوہر اور خلاصہ ہے تو ظاہر ہے کہ دیگر عبادات کے مقابلہ اس کی قوت تاثیر بھی زیادہ ہوگی، ایک روایت میں دعا کی قوت تاثیر کو بیان کیا گیا ہے، حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”لَا يَزِدُّ الْقَضَاءُ إِلَّا الدُّعَاءَ، وَلَا يَزِيدُ فِي الْعُمْرِ إِلَّا الْبُرُّ“^(۲)
 ”دعا کے علاوہ کوئی چیز تقدیر کو بدل نہیں سکتی^(۳) اور حسن سلوک کے علاوہ کوئی چیز عمر میں اضافہ نہیں کر سکتی۔“

(۱) الدر المنثور ۷/۳۱۰، دار الفکر بیروت

(۲) ترمذی، کتاب القدر، باب: ما جاء لا يزد القدر إلا الدعاء، الرقم: ۲۱۳۹

(۳) مفتی سعید احمد پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث شریف کی شرح میں لکھتے ہیں: دعا اور حسن سلوک کی قوت تاثیر اور اہمیت بیان کرنا ہے یعنی اگر کوئی چیز قضاء و قدر کو پھیر سکتی ہے تو وہ دعا ہی پھیر سکتی ہے مگر تقدیر اٹل ہے وہ ٹل نہیں سکتی اور کوئی چیز زندگی میں اضافہ کر سکتی ہے تو وہ حسن سلوک ہی کر سکتا ہے۔ مگر موت طے ہے، اس میں اضافہ نہیں ہو سکتا اور حدیث کا یہ مطلب مسئلہ تقدیر کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے یعنی اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہونے کے اعتبار سے سوچنے کی صورت میں ہے، مگر چونکہ بندوں کی طرف سے تقدیر معلق ہوتی ہے یعنی اسباب و مسببات کے دائرہ میں ہوتی ہے، اور بندوں کو پہلے سے کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ مقدر کیا ہے؟ اس لئے بندوں کے اعتبار سے دعا سے صورت حال بدل جاتی ہے، برے احوال اچھے احوال سے منقلب ہو جاتے ہیں، بد حالی خوش حالی سے متبدل ہو جاتی ہے اس لئے خود بھی دعا کرنی چاہئے، اور اللہ کے نیک بندوں سے بھی دعاء کرائی چاہئے۔ (تحفۃ اللمعی

دعا کرنے والے پر رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں

دعا چونکہ رب العالمین کے سامنے عاجزی، بندگی اور اظہار انکساری کا نام ہے؛ اس لئے اللہ تعالیٰ کو دعا بہت پسند ہے، دعا کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ خصوصی توجہ فرماتے ہیں، عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”من فتح له منكم باب الدعاء فتحت له ابواب الرحمة

وما سئل الله شيئاً يعني احب إليه من ان يسأل العافية“ (۱)

”تم میں سے جس شخص کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا تو اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے، اور اللہ کو یہ بہت پسند ہے کہ اس سے عافیت کا سوال کیا جائے۔“

تقریر کا موضوع

اتنی تفصیل سے آپ حضرات کے ذہن میں دعا کی فضیلت اور اہمیت تازہ ہو گئی ہوگی، دراصل آج یہ موضوع نہیں ہے؛ بلکہ آج کا موضوع دعا کے سلسلہ میں لوگوں کے ایک سوال کا جواب ہے، عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ: دعا کرنے کے لئے طبیعت تیار نہیں ہوتی، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ سے دعا کریں، اپنے چھوٹے بڑے معاملات میں اپنے خالق و مالک کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، مگر جب دعا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو دل تیار نہیں ہوتا، تو آج تقریر کا موضوع یہی مسئلہ ہے کہ دعا میں اتنی غفلت کیوں ہے؟

میں نے اس مسئلہ پر بہت غور و خوض کیا تو معلوم ہوا کہ تین اسباب کی وجہ سے دعا میں غفلت ہوتی ہے اور دعا میں دل نہیں لگتا۔ ہمارے ذہنوں میں وہ تین

باتیں بیٹھ گئی ہیں؛ اس لئے ہم دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتے، اگر ہم ان تین باتوں کی حقیقت سمجھ کر ان کو اپنے دماغ سے نکال دیں تو مجھے امید ہے کہ انشاء اللہ یہ غفلت دور ہو جائے گی۔

دعا سے غفلت کا پہلا سبب

دعا سے غفلت کا پہلا سبب محض ”اسباب پر نظر“ ہونا ہے، اسباب اور اپنی تدبیر پر نظر ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پر نظر نہیں رہتی اور جب صورت حال ایسی ہو جاتی ہے تو دعا سے غفلت ہوتی ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ نے کائنات کا ایک ظاہری نظام بنایا ہے وہ یہ ہے کہ سبب پائے جانے پر مسبب وجود میں آتا ہے، یعنی امور اختیار یہ انسانی تدبیر، کوشش اور اسباب پر مبنی ہیں، پہلے جان لیجئے کہ ”سبب“ کیا ہے؟ مولانا اعلیٰ تھانویؒ نے ابن فورکؒ کے حوالہ سے سبب کی تعریف کی ہے:

”هو ما يتوصل به الى امر مطلوب“ (۱)

”سبب وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعہ امر مطلوب تک پہنچا جائے“

سبب اور مسبب

پھر ہر سبب کا کوئی نہ کوئی اثر ہوتا ہے جو اس سبب کی وجہ سے ظاہر ہوتا ہے اسی کو ”مسبب“ کہا جاتا ہے تو جب سبب پایا جائے تو مسبب پایا جاتا ہے مثلاً آگ سبب ہے کسی چیز کے جلنے کا۔ آگ میں کوئی چیز ڈالو تو وہ جل جائے گی، اسی طرح سورج کا نکلنا سبب ہے روشنی کا؛ چنانچہ جب سورج نکلتا ہے تو روشنی ہوتی ہے، سورج غائب ہو جائے تو دنیا میں اندھیرا ہو جاتا ہے۔

ان مثالوں سے آپ حضرات سمجھ گئے ہوں گے کہ اس کائنات کا نظام کچھ

ایسا ہی بنایا گیا ہے کہ سبب پایا جائے تو مسبب وجود میں آ جاتا ہے؛ مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ ان اسباب میں اللہ تعالیٰ اثر پیدا فرماتے ہیں، اگر اللہ چاہیں تو ان اسباب کی وجہ سے مسبب وجود میں آ جاتا ہے اور اگر چاہیں تو اس اثر کو ختم فرما دیتے ہیں اور مسبب وجود میں نہیں آتا۔

اس لئے امور غیر اختیار یہ کے ساتھ ساتھ امور اختیار یہ میں بھی دعا کی سخت ضرورت ہے، اگرچہ بظاہر امور اختیار یہ کا وجود اسباب اور تدبیر و کوشش پر مبنی ہے لیکن اگر غور کیا جائے تو امور اختیار یہ میں بھی بہت ساری چیزیں اور اسباب غیر اختیاری ہیں، اللہ کی مشیت اور مدد کے بغیر بندہ اس کا نظم نہیں کر سکتا، صرف دعا ہی اس کا علاج ہے، مثال سے سمجھو:

امور اختیار یہ میں دعا کی ضرورت

کھیتی کرنے میں ہل بیج اور زمین کی ضرورت ہوتی ہے یہ ساری چیزیں اختیاری ہیں، بندہ ان کو حاصل کر بھی لے تب بھی اناج اور غلہ حاصل کرنے کے لئے کچھ اور چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے جو بندہ اللہ کی عطا اور بخشش کے بغیر حاصل نہیں کر سکتا، جیسے بیج بونے کے بعد ضروری ہے کہ پالانہ پڑے اور ایسی کوئی آفت نہ آئے جو کھیتی کو ضائع کر دے، اگر ماحول سازگار رہا تو کھیتی غلہ اگانے کے لائق ہو جاتی ہے اور کسان کو اناج مل جاتا ہے ورنہ بوائی کے شروع میں کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ کیڑے مکوڑے کھیتی اگنے سے پہلے ہی ختم کر دیتے ہیں اور اگر کھیتی اگ گئی اور کھیت لہلہانے لگا پھر کوئی مصیبت آ جاتی ہے جس سے ساری کھیتی برباد ہو جاتی ہے اور زمین والے کو کچھ ہاتھ نہیں آتا، یہ مسئلہ قرآن کریم میں ہے اللہ نے سوال کیا ہے کہ بیج تم ڈالتے ہو مگر یہ بتاؤ کھیتی اگاتا کون ہے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”أَفَرَأَيْتُمْ مَتَاعَ حَرْثُونَ، ءَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ“ (۱)

”اچھا یہ بتاؤ کہ جو کچھ تم زمین میں بوتے ہو، کیا اسے تم اگاتے ہو

یا اگانے والے ہم ہیں؟“

ظاہر ہے کہ یہ چیزیں بندوں کی تدبیر اور کوشش سے حاصل نہیں ہو سکتیں پس ثابت ہو گیا کہ امور اختیار یہ میں بھی اسباب کے ساتھ دعا کی ضرورت ہوتی ہے۔

اسباب پر اتنا یقین کیوں؟

مگر اللہ جانے مسلمانوں کے لاشعور میں یہ بات کیسے بیٹھ گئی ہے کہ امور اختیار یہ میں مسبب کا وجود مسبب اور تدبیر کے بغیر نہیں ہو سکتا، سبب ہوگا تبھی مسبب ہوگا، ہم نہیں جانتے کہ ایسا کیوں ہوا؟ اس کی متعدد وجوہات ہو سکتی ہیں، ایک وجہ جدید تعلیم کا اثر بھی ہو سکتا ہے؛ کیونکہ کالجوں اور یونیورسٹی میں ایک موضوع پڑھایا جاتا ہے جس کو سائنس کہتے ہیں، اہل سائنس کا کہنا ہے کہ سبب کی بنیاد پر ہی مسبب وجود میں آتا ہے، انہوں نے اپنے گمان میں اللہ کے نظام فطرت کو تجویز کر لیا ہے کہ یہ دنیا اللہ کی بنائی ہوئی ہے، ان کی یہ بات صحیح ہے؛ لیکن آگے جو بات کہتے ہیں وہ بہت خطرناک ہے۔

اہل سائنس کی رائے

اہل سائنس کہتے ہیں کہ اللہ نے دنیا کو بنایا اور پھر دنیا کا نظام ایک خاص ترتیب پر بنایا اب یہ نظام خود بخود چل رہا ہے، کوئی اس کو بدلنا چاہے تو بدل نہیں سکتا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ بھی نہیں بدل سکتے، اس کو مثال سے سمجھو: چابی والی گھڑی میں جب چابی بھر دی جائے تو گھڑی خود بخود چلتی رہتی ہے اگر اس میں کوئی تبدیلی کرنا

چاہے تو تبدیلی نہیں کر سکتا۔ شروع میں وہ گھڑی چابی بھرنے والے کی محتاج ہے، لیکن جب چابی بھردی گئی پھر وہ گھڑی اپنے چلنے میں کسی کی محتاج نہیں ہے اور نہ اس میں کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے۔

تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ دنیا بنائی اور اس کا نظام بنایا اور جب نظام فطرت بنا کر کے فارغ ہو گئے تو ساری دنیا اس نظام کے تحت چل رہی ہے اس کو اب کوئی بدلنا چاہے تو نہیں بدل سکتا۔

ان کے نظریہ کے مطابق اللہ تعالیٰ نے آگ کو جلانے کے لئے پیدا کیا ہے، آگ جب بھی جہاں بھی ہوگی وہ جلانے کا کام کرے گی، ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان کو آگ میں ڈال دو اور آگ اس کو نہ جلانے، اگر ان لوگوں کی یہ بات مان لی جائے تو اللہ کا فاعل باختیار ہونا ختم ہو جائے گا اور مشیت خداوندی کا تعطل ہو جائے گا حتیٰ کہ دین و مذہب کا انکار ہو جائے گا۔

اسباب بندوں کی تسلی کے لئے ہیں

ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا پیدا کی اور نظام قانون بنایا اور مختلف چیزوں کے لئے مختلف اسباب پیدا کئے؛ لیکن وہ اسباب اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہیں، ان میں اثر اللہ تعالیٰ کی قدرت سے پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہے گا تو وہ سبب اپنا کام کرے گا اور اگر اللہ تعالیٰ نہیں چاہے گا تو وہ سبب اپنا کام نہیں کرے گا، ان اسباب کی تاثیر کو مثال سے سمجھو: ریل گاڑی گارڈ کے سرخ جھنڈی دکھانے سے رک جاتی ہے اب اگر کوئی کہے کہ اس سرخ جھنڈی میں کوئی تاثیر ہے جس سے ریل رک جاتی ہے تو یہ بیوقوفی ہے؛ کیونکہ ریل سرخ جھنڈی سے نہیں رکی؛ بلکہ ڈرائیور کے روکنے سے رکی ہے، سرخ جھنڈی صرف علامت ہے۔ اسی طرح اسباب اور تدبیر

علامات ہیں جو بندوں کی تسلی کے لئے ہیں اصل کام تو اللہ کے اختیار میں ہے، اس کی مثال دیکھئے:

حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ ٹھنڈی ہو گئی

حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈال دیا لیکن آگ نے نہیں جلایا۔ اگر اہل سائنس کا ضابطہ صحیح ہوتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلا کر خاک کر دینا چاہئے تھا؛ کیونکہ سبب پایا گیا تو اس کی تاثیر یعنی جلانا بھی پایا جانا چاہئے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس سبب کی تاثیر یعنی جلانے کو ختم کر دیا؛ اس لئے آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں:

”قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ“ (۱)

”(چنانچہ انہوں نے ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا اور) ہم نے کہا: اے آگ! ٹھنڈی ہو جا، اور ابراہیم کے لیے سلامتی بن جا۔“

خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ گئی ہے اگر اسباب ہوں گے تو مسبب یعنی ہمارا مطلوبہ کام ہوگا؛ چنانچہ اس کا اثر یہ ہوا ہم اپنی ضروریات حتیٰ کہ اختیاری امور میں بھی دعا سے غافل ہو گئے، ہماری پوری توجہ اسباب کو مہیا اور جمع کرنے پر ہی لگی رہتی ہے اس طرف ذہن ہی نہیں جاتا کہ جو ذات ہماری خالق اور مالک ہے، اسباب کے اندر تاثیر پیدا کرنے والی ہے اور کائنات کا نظام اس کی مشیت کے تحت جاری ہے اس سے مانگا جائے، اس سے لو لگائی جائے، یہ دعا سے غفلت کا پہلا سبب ہے۔

محض اسباب پر نظر ہونے کا نقصان

محض اسباب پر نگاہ ہونے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان میں

قوت یقینیہ کی کمی ہو جاتی ہے جو دعا قبول ہونے اور دعا کا اثر ظاہر ہونے لئے بہت ضروری اور دعا کی روح ہے، اگر دعا کرنے والے کو اللہ کی ذات پر یقین کامل نہ ہو تو دعا قبول نہیں ہوتی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”فَلْيَعْزِمِ الْمَسْئَلَةَ وَلَا يَقُولَنَّ اللَّهُمَّ إِن شِئْتَ فَأَعْطِنِي فَإِنَّهُ لَا مُسْتَكْرَهَ لَهُ“ (۱)

”جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو اللہ سے پختہ ارادے کے ساتھ سوال کرے اور یوں نہ کہے اے اللہ! اگر تو چاہے تو عطا فرما؛ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ پر کوئی زبردستی نہیں کر سکتا۔“

اگر انسان کو رب کائنات پر یقین ہو تو اللہ تعالیٰ ناقص اسباب کی صورت میں؛ بلکہ اسباب کے بغیر بھی دعا قبول فرما کر اس کو مطلوبہ چیز عنایت فرما دیتے ہیں کتابوں میں ایسے بے شمار واقعات اور مثالیں موجود ہیں کہ اسباب کے بغیر رب العالمین نے دعا کرنے والے کی مطلوبہ چیز قوت یقینیہ کی وجہ سے عطا فرما دیا۔

تنور میں روٹیاں

حدیث شریف میں ایک عورت کا واقعہ بیان کیا گیا ہے: ایک عورت نے صرف اپنا تنور جلایا پھر اس نے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی:

”اللهم ارزقنا“ (۲)

(۱) مسلم، باب العزم، بالدعاء ولا يقل إن شئت، رقم الحدیث: ۲۶۷۸

(۲) مسند أحمد: ۱۶/۳۸۳، رقم الحدیث: ۱۰۶۵۷، مؤسسة الرسالة

یہ واقعہ مختلف کتب احادیث میں مختلف انداز سے وارد ہوا ہے، ان میں سے اکثر کتب میں یہ واقعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا بیان کیا گیا ہے، جیسا کہ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے

”اے اللہ تو ہمیں رزق عطا فرمایا“

بس اتنی دعا کی، اس عورت کو اللہ کی رزاقی پر پورا یقین تھا؛ چنانچہ اس نے دیکھا پورا تنور روٹیوں سے بھرا پڑا ہے۔

اس واقعہ میں غور کرو کہ روٹی حاصل کرنے کے لئے جن اسباب یعنی آٹے وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے وہ سب یہاں نادر ہیں، مگر اس کو روٹیاں مل گئیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ محض اسباب نہیں؛ بلکہ اللہ کی مشیت بھی ضروری ہے۔ اس عورت کی قوت یقینیہ مضبوط تھی، اس کو اللہ تعالیٰ کی رزاقی پر پورا یقین تھا اور اسی یقین کے ساتھ اس نے دعا کی تو اس کی دعا قبول ہو گئی۔

حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ

یہ قوت یقین صرف ایمان والوں کے ساتھ خاص نہیں؛ بلکہ اگر کوئی کافر بھی اسی یقین کے ساتھ اللہ سے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا بھی قبول فرماتا ہے، اس کو ایک قرآنی مثال سے سمجھو، قرآن کریم میں حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ ذکر کیا گیا ہے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا تو تمام فرشتوں اور ابلیس کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں:

”وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ

وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ“ (۱)

”اور (اس وقت کا تذکرہ سنو) جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم

کو سجدہ کرو؛ چنانچہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، کہ اس نے

کہ یہ ایک انصاری صحابی کا واقعہ ہے، البتہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ گزشتہ زمانے میں بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ ہے۔

انکار کیا اور متکبرانہ رویہ اختیار کیا اور کافروں میں شامل ہو گیا۔
ابلیس نے حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا:
”مَا مَنَعَكَ اَلَّا تَسْجُدَ اِذَا اَمَرْتُكَ“۔ (۱)

”جب میں نے تجھے حکم دے دیا تھا تو تجھے سجدہ کرنے سے کس

چیز نے روکا؟

ابلیس کے سجدہ نہ کرنے کی دلیل

ابلیس نے جواب دیا اور اس جواب میں اپنے سجدہ نہ کرنے کی
دلیل بھی دی، چنانچہ اس نے کہا:

”اَنَا خِزْمَةٌ، خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ“۔ (۲)

”میں اس سے بہتر ہوں۔ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اور اس کو

مٹی سے پیدا کیا۔“

ابلیس کی دلیل کی بنیاد اس بات پر تھی کہ مٹی اور آگ کی فطرت اور خصوصیت
الگ الگ ہے اگر آگ روشن کی جائے تو وہ آسمان کی طرف بلند ہوتی ہے اور مٹی کی
خصوصیت یہ ہے کہ مٹی کا ڈھیلا اوپر پھینکا جائے تو ایک حد تک اوپر جا کر زمین پر واپس
آ جاتا ہے، تو گویا آگ کا مقام مٹی سے بلند ہے اسی وجہ سے وہ کہنا چاہتا تھا کہ مجھے جس
مادہ سے پیدا کیا ہے وہ مادہ اپنی فطرت کے لحاظ سے اعلیٰ ہے تو میں بھی اعلیٰ ہوں اور جس
مادہ سے آدم کو پیدا کیا گیا ہے وہ اپنی فطرت کے لحاظ سے پست ہے اس لئے آدم کا
مقام مجھ سے چھوٹا ہے اور میں اپنے سے مقام میں چھوٹے کو سجدہ نہیں کر سکتا۔

(۱) اعراف: ۱۲

(۲) اعراف: ۱۳

ابلیس کا یہ عمل اللہ تعالیٰ کے حکم کا صاف صاف انکار تھا جس کی وجہ سے ابلیس کافر ہو گیا:

”أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ“ (۱)

”اس نے انکار کیا اور متکبرانہ رویہ اختیار کیا اور کافروں میں شامل ہو گیا۔“

ابلیس کی دعا قبول ہو گئی

ابلیس کے انکار کی وجہ سے رب العالمین کو غصہ آ گیا پھر اللہ تعالیٰ نے غصہ کی حالت میں فرمایا:

”فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ“ (۲)

”اچھا تو یہاں سے نیچے اتر، کیونکہ تجھے یہ حق نہیں پہنچتا کہ یہاں تکبر کرے۔ اب نکل جا، یقیناً تو ذلیلوں میں سے ہے۔“

اب سامعین غور فرمائیں کہ ابلیس نے ابھی اللہ کا حکم ماننے سے انکار کیا ہے اور اللہ تعالیٰ بذات خود حالت غضب میں ہے لیکن ابلیس کو یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگا جائے اور دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں؛ چنانچہ اسی قوت یقینیہ کی وجہ سے اس حالت غضب میں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے قیامت تک کے لئے مہلت دیدیں اور اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول فرمایا، قرآن کریم میں ہے:

”أَنْظِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُعْعَثُونَ، قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ“ (۳)

”مجھے اس دن تک (زندہ رہنے کی) مہلت دیدے جس دن

(۱) بقرہ: ۳۴

(۲) اعراف: ۱۳

(۳) اعراف: ۱۴

لوگوں کو قبروں سے زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا:
تجھے مہلت دے دی گئی۔“

آپ غور کرو! اس واقعہ میں دعا کرنے والا کون؟ جس نے ابھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے اور اس نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ غصہ میں ہے لیکن اس کا فرشیطان ابلیس کے اندر قوت یقینیہ ہے اس کو معلوم ہے کہ اگر میں دل سے دعا مانگوں گا تو اللہ میری دعا کو قبول کرے گا اور اللہ نے دعا قبول کی۔

اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ دعا کے لئے قوت یقینیہ کی ضرورت ہے اور وہ قوت یقینیہ تب تک پیدا نہیں ہوگی جب تک محض اسباب سے نظر ہٹا کر اللہ پرنا کی جائے۔

حضرت علاء ابن الحضرمیؒ کی دعا

ایک واقعہ سے اور بات کو سمجھو! حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا،^(۱) بحرین کے علاقہ میں کچھ لوگ مرتد ہو گئے، حضرت علاء ابن الحضرمیؒ^(۲) کو حضرت ابو بکر صدیقؓ نے بلایا اور فرمایا بحرین کے علاقہ میں مرتدین سے مقابلہ کی تیاری

(۱) یہ واقعہ کب پیش آیا؟ بعض حضرات کی رائے ہے کہ یہ واقعہ حضرت ابو بکر صدیقؓ کے دور خلافت میں پیش آیا چنانچہ حضرت علامہ ذہبی رحمہ اللہ علیہ نے (سیر اعلام النبلاء ۶/ ۳۹۳، دارالحدیث مصر) میں صراحت کی ہے کہ بحرین میں جب کچھ لوگ مرتد ہو گئے تو حضرت ابو بکر صدیقؓ نے ان سے مقابلہ کے لئے حضرت علاء ابن الحضرمیؒ کو بحرین بھیجا۔ اور بعض حضرات کی رائے ہے کہ یہ واقعہ دور نبویؐ کا ہے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاء ابن الحضرمیؒ کو بھیجا تھا؛ چنانچہ ابو نعیم اصبہانیؒ نے (دلائل النبوة ۵۷۳، دارالنفائس بیروت) میں حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت نقل کی ہے اور اس میں صراحت ہے کہ حضرت علاء کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بحرین بھیجا تھا اور سمندر والا واقعہ اسی سفر میں پیش آیا تھا۔

(۲) حضرت علاء ابن الحضرمیؒ کا اصلی وطن حضر موت ہے۔ یہ ابتداء اسلام ہی میں مسلمان ہو گئے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بحرین کا حاکم بنا دیا۔ حضرت عمرؓ کے دور خلافت میں بحالت جہاد آپ کی وفات ہوئی۔ (سیر اعلام النبلاء ۳/ ۱۶۲، دارالحدیث مصر)

کرو؛ چنانچہ لشکر تیار ہوا اور حضرت علاء بن الحضرمیؓ لشکر کو لیکر نکلے، ان کو حکم تھا بحرین جلدی پہنچو، راستہ میں سمندر پڑا، جب وہ سمندر کے پاس پہنچے تو کشتی کا انتظام نہیں تھا، حضرت علاء بن الحضرمیؓ کے ساتھی کہنے لگے: کچھ مدت یہاں ٹھہرتے ہیں؛ تاکہ کشتیوں کا انتظام کر لیں پھر ان کشتیوں پر سوار ہو کر اس سمندر کو پار کریں گے۔

حضرت علاءؓ کہنے لگے نہیں، مجھے حضرت ابوبکر صدیقؓ نے حکم دیا ہے کہ مجھے جلد سے جلد بحرین پہنچنا ہے؛ اس لئے میں انتظار نہیں کر سکتا اور ہاتھ اٹھا کر پوری قوت یقین کے ساتھ اللہ سے دعا کی:

”اے اللہ تو نے موسیٰ کی برکت سے بنی اسرائیل کو سمندر میں

راستہ دیا تو ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس

سمندر میں راستہ دے دیجئے۔“ (۱)

یہ دعا کر کے پورے لشکر نے اس دریا میں اپنے گھوڑے ڈال دیئے اور وہ دریا پار کر گئے۔ (۲) حضرت ابو ہریرہؓ اس سفر کا آنکھوں دیکھا حال سناتے ہوئے فرماتے ہیں:

(۱) حضرت علاء ابن الحضرمیؓ کی دعا ان الفاظ کے ساتھ نہیں مل سکی؛ البتہ خطبات حکیم الامت (۳۱۶/۱۷) میں یہی الفاظ منقول ہیں اور دلائل النبوة لابی نعیم اصبہانی (۵۷۳، دار النفاہ، بیروت) میں دعا کے الفاظ الگ الگ منقول ہیں چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ حضرت علاءؓ نے فرمایا: سمو اللہ یعنی اللہ کا نام لو اور سمندر میں اتر جاؤ۔ اور دلائل النبوة للبیہقی (۵۳/۶، دار الکتب العلمیہ) میں دعا کے الفاظ اس طرح ہیں: یا عظیم یا عظیم یا علیٰ فاجعل لنا سبیلاً الیٰ عذوک۔

(۲) حضرت علاءؓ کی کئی کرامات روایت میں ہیں، ابو ہریرہؓ بیان کرتے ہیں: جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علاء بن الحضرمیؓ کو بحرین کی طرف بھیجا تو میں بھی اس قافلے میں شامل تھا۔ میں نے ان کی تین کرامتیں دیکھیں۔ میں نہیں جانتا کہ ان میں سے زیادہ تعجب خیز کون سی ہے۔ پہلی وہی ہے جس کا ذکر اوپر آچکا ہے۔

(۲) واپسی میں ہم نے ایک صحرائی سفر اختیار کیا۔ ہمارے پاس پانی نہیں تھا۔ ہم نے حضرت

”وما بل الماء أسفل خفاف إبلنا“ (۴)

”اور ہماری سواریوں کے تلوے ہی تر ہوئے تھے۔“

درحقیقت یہ ان کی دعا اور قوت یقین کا کمال تھا اور یہ یقین اس لئے تھا کہ ان لوگوں کی نگاہ اسباب پر نہیں؛ بلکہ اللہ کی طاقت اور قدرت پر تھی اور جب ہمارے اندر یقین کی کمی آتی ہے تو ہم اسباب پر نگاہ رکھتے ہیں اللہ کی ذات پر ہماری نگاہ نہیں ہوتی ہے۔

قوت یقینیہ پر ایک لطیفہ

یہاں ایک لطیفہ! سنو حضرت تھانویؒ نے ایک قصہ بیان کیا ہے: ایک مولانا بسم اللہ کے فضائل پر تقریر کر رہے تھے اپنی تقریر کے دوران انہوں نے کہا:

”بسم اللہ میں ایسی طاقت ہے کہ اس کو پڑھ کر جو کام کیا جائے وہ کا

م ہو جاتا ہے۔“

ایک تقریر سننے والے جاہل کے دل میں یہ بات اتر گئی اور اس نے سوچا کہ مولانا نے تو آج بڑا فارمولہ بتا دیا، اس کے گاؤں کے باہر ایک ندی تھی جس کو پار کرنے کے لئے کشتی کا سہارا لینا پڑتا تھا اور ملاح دریا پار کرانے کی اجرت لیتا تھا اس طرح اس شخص کو آنے جانے میں کئی روپے خرچ کرنے پڑتے تھے، اس نے سوچا کہ اب کشتی کا سہارا لئے بغیر بسم اللہ پڑھ کر دریا پار کر لیا کرونگا چنانچہ وہ بسم اللہ پڑھتا اور علاء کو بتایا۔ انہوں نے دو رکعتیں ادا کیں اس وقت ڈھال کی طرح ایک بادل نمودار ہوا اس نے اپنا منہ کھول دیا اور خوب پانی برسایا۔ ہم نے خود بھی پیسا اور جانوروں کو بھی پلایا۔

(۳) دوران سفر حضرت علاء کا انتقال ہو گیا۔ ہم نے ریت میں ہی دفن دیا۔ تھوڑی دور جا کر خیال آیا کہ کہیں درندے ان کو نکال کر کھانہ لیں۔ جو ریت کو ہٹایا تو وہ اپنی قبر میں موجود ہی نہیں تھے۔ (دلائل النبوة لابن نعیم

اصہبانی، ۵۷۳، دار النفاٹس بیروت)

(۴) دلائل النبوة لابن نعیم اصہبانی، ۵۷۳، دار النفاٹس بیروت

دریا میں پیر ڈالتا اور نکل جاتا۔

ایک دن اس نے انہی مولانا کی دعوت کی، مولانا ندی کے پار قریب کے ہی ایک گاؤں میں رہتے تھے وہ مولانا کے پاس گیا اور کہا مولانا میرے ساتھ چلئے اور ساتھ لیکر دریا کے کنارہ آگیا اور مولانا سے کہا چلئے دریا پار کرتے ہیں، مولانا نے جواب دیا کشتی آئے گی تبھی تو چلیں گے، اس آدمی نے مولانا کا ہاتھ پکڑا بسم اللہ پڑھی اور دریا میں پیر ڈال دیئے چنانچہ وہ دریا پار کر گئے۔^(۱)

اس واقعہ میں ایک بسم اللہ کی فضیلت بیان کرنے والا ہے اور دوسرا اس فضیلت کو سننے والا، اس کے اندر قوت یقینیہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے دریا میں راستہ دے دیا اور مولانا کے اندر وہ قوت یقینیہ پیدا نہیں ہوئی؛ اس لئے وہ حالات پیدا نہیں ہوئے۔

حضرت گنگوہیؒ کا تعویذ

اصل ہے قوت یقین یعنی اللہ کی ذات پر بھروسہ، یہی تعویذ کے مسئلہ میں ہے، تعویذ کے مؤثر ہونے میں بھی قوت یقینیہ کا بہت دخل ہے، اسی لئے ہمارے بعض بزرگوں کا حال یہ تھا اگر کوئی مسلمان آدمی ان سے تعویذ لینے کے لئے آتا اور وہ تعویذ لکھ کر کے دیتے تو یہ کہہ دیتے تھے کہ اس تعویذ کو کھول کر مت دیکھنا ورنہ کوئی نفع نہیں ہوگا، کیوں؟ اس لئے کہ ان کو پتا تھا اگر اس آدمی نے یہ تعویذ کھول کر دیکھ لیا اور پڑھ لیا کہ میں نے کیا لکھ کر دیا ہے اور اس کے دل میں یہ بات آگئی کہ یہ الفاظ اس کام کے لئے نہیں ہے اور یہ دعا اس کام کے لئے نہیں ہے تو اس کے یقین میں کمی آجائے گی اور اس کو نفع نہیں ہوگا۔

حضرت گنگوہیؒ کا قصہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک آدمی حضرت کے پاس آیا

اور کہا کہ حضرت ایسے ایسے مقدمہ چل رہا ہے کوئی تعویذ بتا دیجئے کہ میں مقدمہ جیت جاؤں، فرمایا: مجھے تعویذ نہیں آتا۔ اس نے اصرار کیا، تو حضرت نے تعویذ لکھ دیا اور اس کا کام ہو گیا، بعد میں کچھ لوگوں نے اس تعویذ کو کھول کر دیکھا تو اس میں لکھا تھا:

”اے اللہ میں جانتا نہیں اور یہ مانتا نہیں، یہ تیرا بندہ اور غلام، تو جانے اور تیرا کام“^(۱)

حضرت نے اس تعویذ میں یہ جملہ لکھا اور اس تعویذ کی برکت سے اس شخص کا مقدمہ حل ہو گیا۔

میرے بھائیوں!

اس پوری تفصیل سے یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی ہوگی کہ اسباب کی وجہ سے مسبب کا وجود ہوتا ہے، یہ بات مکمل صحیح نہیں ہے، ہم لوگوں پر اس بات کا اثر یہ ہوا جب بھی ہم امور اختیار یہ میں سے کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہماری نگاہ اسباب اور اس کے جمع کرنے پر جاتی ہے اور پوری محنت اسی پر صرف ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ پر ہماری نظر نہیں جاتی اور جب تک اللہ تعالیٰ پر ہماری نگاہ نہیں ہوگی تو ہم دعا سے غفلت ہی برتیں گے؛ جبکہ درحقیقت ہماری نگاہ اللہ رب العزت کی ذات پر ہونی چاہئے اور دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہئے۔

اسباب توکل کے خلاف نہیں ہیں

اس وضاحت سے کسی کو یہ دھوکا نہ ہو جائے کہ ہم اسباب اختیار کرنے سے منع کر رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، اسباب بھی باختیار حق ہیں؛ البتہ اسباب اور تدبیر کے اعتماد پر اللہ تعالیٰ سے قطع نظر کرنا بڑی غلطی ہے، امور اختیار یہ ہوں یا غیر اختیار، سب میں دعا کی ضرورت ہے، اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ ہر کام میں

اسباب اور تدبیر بھی کی جائے اور دعا بھی کی جائے، جیسے کوئی شخص اولاد چاہتا ہے تو اس کو چاہئے کہ پہلے وہ اسباب و تدبیر کرے یعنی پہلے نکاح کرے اور پھر اولاد کے لئے دعا کرے۔

یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں کہ اسباب اختیار کرنا اللہ پر بھروسہ کرنے کے خلاف نہیں ہے؛ بلکہ اللہ کے رسول ﷺ نے اسباب بھی اختیار فرمائے اور دعا بھی فرمائی، اس کو مثال سے سمجھو:

نبی ﷺ کا اسباب اختیار کرنا

اللہ کے رسول ﷺ کے صحابی حضرت مقداد^(۱) جب ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو کچھ دن رسول اللہ ﷺ کے گھر پر ہی قیام کیا، ان کو اللہ کے رسول ﷺ نے کام دیا کہ تم بکریوں کو جنگل میں چرانے لے جایا کرو، شام میں ان کا دودھ نکالو تم بھی پیو اور اپنے ساتھیوں کو بھی پلاؤ اور تھوڑا دودھ میرے لئے رکھو؛ تاکہ میں رات میں پیوں، وہ نبی کریم ﷺ کے فرمان کے مطابق روزانہ یہی کام کرتے تھے، بکریوں کو جنگل میں لے جاتے، شام کو دودھ نکالتے خود بھی پیتے، اپنے ساتھیوں کو پلاتے اور تھوڑا دودھ اللہ کے رسول ﷺ کے لئے رکھ دیتے اور آپ نوش فرماتے۔

(۱) مقداد بن اسود الکندی رضی اللہ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے تھے۔ ان کا نسب اس طرح ہے: مقداد بن عمرو بن ثعلبہ بن مالک بن ربیعہ بن عامر۔ ان کا تعلق قبیلہ کندہ سے تھا جو نواح یمن میں حضرموت میں رہتا تھا۔ مقداد اپنے قبیلہ سے نکل کر مکہ میں رہائش پزیر ہو گئے تھے جہاں اسود نامی شخص کے ساتھ منسلک رہے یا انھیں اسود نامی شخص نے پالا جس کی وجہ سے آپ کو مقداد بن الاسود کہا جانے لگا۔ مقداد بن اسود نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ مکہ و مدینہ میں گزارا۔ آپ کا شمار السابقون الاولون میں ہوتا ہے، آپ پچیس سال کی عمر میں مسلمان ہو گئے تھے۔ بعض روایات کے مطابق اسلام قبول کرنے والوں میں آپ ساتویں نمبر پر ہیں۔ آپ اپنے اسلام کا علی الاعلان اظہار فرماتے تھے۔

ایک دن یہ واقعہ پیش آیا کہ رسول اللہ ﷺ رات میں کہیں تشریف لے گئے تو حضرت مقدادؓ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہو سکتا ہے آج اللہ کے رسول کی کہیں دعوت ہو اور آپ وہاں کھانا تناول فرمائیں تو یہ دودھ بے کار جائے گا؛ اس لئے حضرت مقداد نے خود دودھ پی لیا، دودھ پیتے ہی خیال آیا کہ ہو سکتا ہے اللہ کے رسول نے کھانا نہ کھایا ہو اور دودھ میں پی گیا، اب یہ بڑے پریشان اور بے چین ہوئے کہ آپ ﷺ کیا تناول فرمائیں گے، سونے کے لئے بستر پر لیٹے تو بے چینی میں نیند نہیں آتی تھی۔

جب کافی رات گزر گئی تو اللہ کے رسول ﷺ تشریف لائے آپ کا معمول تھا کہ گھر کے افراد سو جاتے تو آپ آہستہ سے دروازہ کھولتے اور آہستہ سے سلام کرتے تھے؛ تاکہ کسی کی نیند خراب نہ ہو، اگر کوئی بیدار ہوتا تو سلام کا جواب دے دیتا۔

اللہ کے رسول ﷺ اپنے معمول کے مطابق گھر میں تشریف لائے اور دودھ نوش فرمانے کے لئے برتنوں کی طرف گئے، حضرت مقدادؓ بیدار تھے جب آپ ﷺ نے دیکھا کہ دودھ نہیں ہے تو دعا فرمائی:

”اللهم اطعم من اطعمنی“ (۱)

مکہ مکرمہ میں اگرچہ مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی لیکن اس کے باوجود آپ مشرکین مکہ سے کبھی مرعوب نہ ہوئے۔ آپ کو دو بار ہجرت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ ایک بار مکہ مکرمہ سے حبشہ کی طرف اور دوسری بار حبشہ سے مدینہ منورہ کی طرف۔ آپ بہت خوش قسمت انسان تھے۔ حضرت مقداد خود فرماتے ہیں کہ ”جب ہم لوگ ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو ایک گھر میں دس دس افراد ٹھہرائے گئے۔ جن دس افراد کو نبی کریم ﷺ کے ساتھ ایک ہی گھر میں ٹھہرنے کا شرف حاصل ہوا ان میں ایک میں بھی تھا۔ ان کا انتقال ستر سال کی عمر میں مدینہ منورہ میں حضرت عثمانؓ کے دور خلافت میں ۳۳ھ میں ہوا، حضرت عثمانؓ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ (تہذیب الاسماء واللغات: ۱۱۲/۲، دارالکتب العلمیۃ بیروت)

(۱) مسلم، رقم الحدیث: ۲۰۵۵

”اے اللہ جس نے مجھے کھانا کھلایا تو اس کو کھانا کھلا۔“

اس دعا کے ترجمہ میں غور کرنے سے بات سمجھ میں آئے گی؛ حالانکہ ہماری ناقص عقل یہ کہتی ہے کہ دعا یہ نہیں کرنی چاہئے تھی؛ بلکہ دعا یہ کرنی چاہئے تھی: کہ اے اللہ تو آسمان سے دسترخوان نازل کر دے اور میرے لئے کھانا بھیج دے، مجھے کھانا کھانا ہے۔ اللہ کے رسول نے ایسی دعا نہیں کی ہے؛ بلکہ یہ دعا کی، اے اللہ! جو مجھے کھانا کھلائے تو اس کو کھانا کھلا، ہمارے گھروں میں کھانا خود نہیں آتا کوئی نہ کوئی کھانا ہم تک پہنچانے کا سبب اور ذریعہ بنتا ہے نبی کریم ﷺ کے کھانے کا ظاہری سبب اور ذریعہ حضرت مقدادؓ تھے۔ تو یہاں اللہ کے رسول ﷺ نے اپنے کھانے کے لئے اسی سبب اور ذریعہ کو اللہ پر توکل کے ساتھ اپنی دعا میں شریک کیا اور دعا فرمائی کہ اے اللہ جو مجھے کھانا دیتا ہے تو اس کو کھانا دے؛ تاکہ وہ مجھے کھانا پہنچا دے۔

جب حضرت مقدادؓ نے یہ بات سماعت فرمائی تو چار پائی سے کھڑے ہو گئے ان کو یقین تھا اللہ کے رسول ﷺ نے دعا کی ہے وہ دعا ضرور قبول ہوگی؛ کیونکہ میں ہی آپ ﷺ کو دودھ لا کر دینے کا ذریعہ اور سبب ہوں، مجھے ہی دودھ ملے گا؛ چنانچہ وہ بکریوں کے ریوڑ کی طرف دوبارہ گئے، جو لوگ جانور پالتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب ایک مرتبہ جانور کا دودھ دودھ لیا جاتا ہے تو دوبارہ نہیں دوہا جاتا، ابھی حضرت مقدادؓ جنگل سے بکریاں لے کر آئے ہیں اور ان کا دودھ دودھ چکے ہیں اس کے باوجود نبی کریم ﷺ کی دعا سننے کے بعد حضرت مقدادؓ نے ان بکریوں سے دودھ نکالا تو اتنا دودھ نکلا کہ اللہ کے رسول ﷺ نے پیٹ بھر کے پیا اور حضرت مقدادؓ کو بھی دوبارہ پلایا۔

اس روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنی دعا میں توکل کے ساتھ ساتھ سبب کو بھی شریک کیا ہے؛ اس لئے اسباب اور تدبیر اختیار کرنا توکل

کے خلاف نہیں ہے۔ بس اتنا ضروری ہے کہ امور اختیار یہ ہوں یا غیر اختیار یہ، سب میں اسباب اختیار کرنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کا بھی اہتمام کریں، اس سے بے نیازی برتنا اچھا نہیں ہے۔

دعا سے غفلت کا دوسرا سبب

دوسرا سبب جس کی وجہ سے ہم دعا سے غفلت برتتے ہیں، وہ ایک شیطانی وسوسہ ہے اور وہ یہ ہے کہ عام طور پر لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنتے ہیں کہ ہم اس قابل کہاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، درحقیقت یہ شیطانی وسوسہ ہے جو تواضع کے رنگ میں اس کی زبان پر جاری ہوا ہے۔ دراصل یہ نہ تو تواضع ہے اور نہ اللہ تعالیٰ سے شرم و حیاء۔

شیطانی وسوسہ

اس خیال کے شیطانی وسوسہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ ہم کوئی گناہ کرتے وقت یہ سوچ کر گناہ نہیں چھوڑتے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے یا اللہ کو ہم کیا منہ دکھائیں گے؛ بلکہ نڈر ہو کر گناہ کرتے ہیں؛ حالانکہ یہی تواضع اور شرم و حیاء کا موقع ہے۔ صرف دعا کرتے وقت ہی یہ تواضع والی باتیں ہمارے ذہن میں کیوں آتی ہیں؟ اس کا صاف مطلب ہے کہ یہ نہ تو تواضع ہے اور نہ اللہ سے شرم و حیاء۔ بلکہ یہ ایک شیطانی وسوسہ ہے جو تواضع کے رنگ میں بندے کو سمجھایا جا رہا ہے، اس احساس کی وجہ سے بندہ اللہ کے حضور دعا سے رک جاتا ہے اور آہستہ آہستہ جب یہ وسوسہ ذہن میں پیوست ہو جاتا ہے تو دعا سے غفلت ہونے لگتی ہے۔ ہم لوگوں کو چاہئے کہ ہمت کر کے اس وسوسہ کو اپنے ذہنوں سے نکال دیں اور جب بھی ہمارے دماغ میں یہ بات آئے کہ میں کیسے دعا کروں؟ مجھے شرم آتی ہے تو فوراً سمجھ لو کہ شیطان ہمارے اوپر حاوی ہو گیا ہے ”لا حول ولا قوۃ الا باللہ“ پڑھ کر کے دعا کرو۔

دعا سے غفلت کا تیسرا سبب

دعا سے غفلت کا تیسرا سبب یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہم دعا اس لئے نہیں کرتے کہ ہماری دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔

اللہ کے بندوں!

اللہ تو رحمان اور رحیم ہے وہ تو دعا کو قبول کرتا ہے قرآن کریم میں اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر تم مانگو گے تو میں قبول کروں گا، سورہ مومن میں ہے:

”وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ“ (۱)

”اور تمہارے پروردگار نے کہا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا، بیشک جو لوگ تکبر کی بناء پر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں، وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔“

دعا قبول نہ ہونے کی وجہ

اس آیت سے معلوم ہوا کہ اگر دعا کے آداب کی رعایت کرتے ہوئے دعا کی جائے تو ضرور قبول ہوگی۔ اگر قبول نہیں ہوتی ہے تو مانگنے والے کو اپنی ذات اور اپنی دعا میں غور کرنا چاہئے کہ کہیں مجھ میں تو کمی نہیں جس کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہو رہی۔ فی الوقت ایسی دو باتیں میرے ذہن میں ہیں کہ جن کی وجہ سے دعائیں رد کر دی جاتی ہیں۔

خشوع خضوع کے ساتھ دعا کرنا

(۱) دعا قبول نہ ہونے کی پہلی وجہ یہ ہے کہ ہم خشوع خضوع اور دل کی توجہ کے ساتھ دعا نہیں کرتے، بے توجہی اور لا پرواہی کے ساتھ دعا کرنے والے لوگ اللہ

کو پسند نہیں اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی دعا قبول نہیں فرماتے۔ حدیث شریف میں اس کی وضاحت موجود ہے؛ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”ان الله لا يستجيب الدعاء من قلب غافل لاه“ (۱)

”یادرکھو! اللہ تعالیٰ غافل اور بے دھیان دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔“

غافل دل کی مثال

اس حدیث شریف میں صاف اعلان ہے کہ غفلت اور بے توجہی کے ساتھ دعا کرنے والوں کی دعا بارگاہ رب العالمین میں نہ سنی جاتی ہے اور نہ منظور کی جاتی ہے دنیا میں معاشرتی اصول و ضابطے بھی یہی تقاضہ کرتے ہیں کہ کسی حاکم سے اپنی درخواست کرتے وقت پوری توجہ اسی کی طرف رکھی جائے، جبکہ اللہ تعالیٰ تو حاکموں کے حاکم ہیں، اس حالت کو حضرت تھانویؒ نے مثال دے کر سمجھایا ہے:

”کسی شخص کو بادشاہ سے کوئی کام ہے اس نے درخواست لکھی اور اپنے ایک دوست کے ساتھ بادشاہ کی خدمت میں درخواست لیکر حاضر ہوا اور پھر وہاں پہنچ کر اپنی پیٹھ بادشاہ کی طرف کر کے درخواست پڑھ کر سنانے لگا، دو جملے پڑھتا ہے اور رک کر اپنے ساتھی سے مزاق کرنے لگتا ہے، پھر دو جملے پڑھ کر اپنے ساتھی سے ٹھٹھا کرنے لگتا ہے۔ اس کی حرکت بادشاہ کو بری لگے گی اب بادشاہ اس کی درخواست قبول نہیں کرے گا؛ بلکہ شاہی آداب بجانہ لانے کی وجہ سے سزا دے گا“ (۲)

(۱) ترمذی، رقم الحدیث: ۳۴۷۹

(۲) خطبات حکیم الامت ۳/۲۱۷

اس مثال کی روشنی میں بے توجہی، غفلت اور آداب کی رعایت کے بغیر کی جانے والی دعا کی حالت کو سمجھا جاسکتا ہے، بے شک ایسی دعا رد کئے جانے کے لائق ہے، دعا کرنے والے کو اس کا خیال رکھنا چاہئے۔

گناہ کی دعا کرنا

دعا قبول نہ ہونے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ انسان کسی گناہ کی دعا کرے۔ ایسی صورت میں دعا قبول نہیں ہوتی بلکہ ایسی دعاؤں کا قبول نہ کرنا ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع يائمه، أو قطيعة رحم، ما لم يستعجل قيل: يا رسول الله ما الاستعجال؟ قال: يقول: قد دعوت وقد دعوت، فلم أرى يستجيب لي فيستحسر عند ذلك، ويدع الدعاء“۔^(۱)

جب تک کوئی بندہ گناہ یا قطع رحم کی دعا نہ کرے اور مقبولیت کے معاملہ میں جلد بازی نہ کرے اس کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے۔ عرض کیا گیا، اللہ کے رسول جلد بازی کرنا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جلد بازی یہ ہے کہ وہ کہے: میں نے دعا کی اور میں نے دعا کی اور مجھے نظر نہیں آتا کہ میرے حق میں قبول کرے گا۔ پھر مایوس ہو کر تھک جائے اور دعا کرنا چھوڑ دے۔

بعض مرتبہ اکثر دعائیں گناہ کی ہوتی ہیں لیکن ہمارا ذہن اس طرف نہیں جاتا

(۱) مسلم، رقم الحدیث: ۲۷۳۵

کہ یہ گناہ کی دعا ہے جیسے کسی موروثی زمین کے جھگڑے میں کوئی دعا کرے کہ اے اللہ! یہ ساری زمین مجھے دیدے۔ یہ گناہ کی دعا ہے؛ اس لئے کہ اس زمین میں دوسرے ورثاء کا بھی حق ہے، ان کے حصہ لینے کی دعا کرنا گناہ ہے۔

خلاف حکمت دعا

کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دعا میں قبولیت سے مانع تو کوئی نہیں ہے؛ لیکن خلاف حکمت و مصلحت ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے، یہی رب العالمین کی اپنے بندوں پر رحمت ہے اس کو مثال سے سمجھو: ایک چھوٹا بچہ آگ کے انگارے کو اچھا سمجھ کر اپنے منہ میں ڈالنے کی کوشش کرے تو والدین اس کے ہاتھ سے وہ انگارہ چھین لیتے ہیں اور ایسا کرنے سے باز رکھتے ہیں یہی والدین کی شفقت ہے اور یہی حکمت و مصلحت کا تقاضہ ہے، اگر والدین ایسا نہ کریں تو اس بچہ کو نقصان ہو سکتا ہے۔

بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ

اللہ تعالیٰ عالم الغیب والشہادۃ ہیں، ان کو سب خبر ہے کہ ایسا معاملہ ہو تو کیا احوال پیش آئیں گے؛ چنانچہ اگر وہ دعا اس بندہ کے لئے مناسب نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے، حضرت شیخ جلال الدین رومیؒ نے مثنوی میں اور حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مواعظ میں بنی اسرائیل کے ایک شخص کی حکایت نقل فرمائی ہے اس سے بات بالکل واضح ہو جائے گی:

ایک شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ دعا کرائی کہ آنے والے کل کی بات مجھے معلوم ہو جایا کرے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو نصیحت کی کہ ایسی دعا کی تمنا نہ کرو اس سے تمہیں پریشانی ہو جائے گی، اس شخص نے نصیحت نہ مانی اور اسی دعا پر اصرار کرنے لگا؛ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کر دی اور وہ قبول

ہو گئی۔ اس کو معلوم ہوا کہ کل میرا گھوڑا مر جائے گا تو فوراً گھوڑا بازار لے کر گیا اور بیچ آیا، وہ بہت خوش ہوا کہ اس دعا کی برکت سے وہ ایک بڑے نقصان سے بچ گیا پھر اس کو معلوم ہوا کہ کل اس کا غلام مر جائے گا وہ اس کو بھی بیچ آیا اب اس کی خوشی دہری ہو گئی پھر اس کو معلوم ہوا کہ کل وہ خود مر جائے گا وہ بہت پریشان ہوا اور موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں جا کر عرض کیا کہ اب میں کیا کروں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو وحی آئی کہ تجھ کو اس دعا سے منع کیا گیا تھا؛ لیکن تو نہ مانا آخر تو نے نتیجہ دیکھ لیا۔ اصل یہ ہے کہ تیرے گھر پر ایک مصیبت آنے والی تھی تجھ کو اس مصیبت سے بچانے کے لئے ہم نے چاہا کہ وہ جانور پر پڑ جائے، تو نے اس کو فروخت کر دیا پھر ہم نے چاہا کہ غلام پر پڑ جائے تو تو نے اس کو بھی جدا کر دیا، اب تو ہی رہ گیا ہے اگر تجھ کو پہلے سے آئندہ کی خبر نہ ہوا کرتی تو تو گھوڑا اور غلام کیوں بیچتا اور اپنے آپ کو ہلاکت میں کیوں ڈالتا؟^(۱)

اس سے معلوم ہوا کہ انسان بعض مرتبہ اللہ کی حکمت و مصلحت نہیں سمجھتا اور دعا قبول نہ ہونے پر شکایت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں فرماتے۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

(۱) خطبات حکیم الامت، ۱۷/۳۲۷، حکایات مشنوی: ۱۱۰

(۴)

مرد کی غیرت کا عورتوں پر اثر

حیاء اور ایمان کا ساتھ

”الحیاء والایمان قرنا جمیعا، فاذا رفع
احدهما رفع الآخر“

(المستدرک للحاکم، حدیث معمر، رقم الحدیث: ۵۸)

”حیاء اور ایمان دونوں کو ملا دیا گیا ہے، اگر ان میں
کوئی ایک اٹھالی جائے تو دوسری اٹھ جائے گی“

مرد کی غیرت کا عورتوں پر اثر

حیاء، شرم اور غیرت ایک دوسرے کے مترادف ہیں، سب کا معنی و مطلب ایک ہے، غیرت انسانی خصوصیات میں سے ہے، جو انسان کی سرشت میں داخل ہے، حیاء اور غیرت جو شرعی معنی میں ہے وہ مطلوب ہے، اور اسی شرعی غیرت کی یہاں بات ہے جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ابھارا ہے اور اس کی رغبت دلائی ہے؛ اس لئے کہ وہ نیک کاموں پر آمادہ کرنے والی اور برائیوں سے روکنے والی ہے، آدمی اور برائیوں کے درمیان رکاوٹ بن جاتی ہے، معیوب و مذموم چیز سے باز رکھتی ہے اور جب اس کا یہ اثر ہے تو بلاشبہ وہ ایک پسندیدہ خصلت ہے اور اس کا نتیجہ خیر ہی ہوگا، بس جب کوئی شخص کسی برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی غیرت اس کے ارتکاب سے روک دیتی ہے، یا کوئی بے وقوف زیادتی کرتا ہے تو اس کی غیرت اس کو برائی کا بدلہ برائی سے دینے سے روک دیتی ہے یا کوئی سائل اس سے کچھ مانگتا ہے تو اس کی غیرت اس سائل کو محروم رکھنے سے روک دیتی ہے یا کسی مجلس میں بیٹھتا ہے تو غیرت اس کی زبان کو بولنے سے اور لایعنی باتوں میں پڑنے سے روک دیتی ہے، اور صاحب حق کے حق میں کوتاہی کرنے سے باز رکھتی ہے، پس جس شخص میں غیرت کے اچھے آثار ہوں وہ قابل تعریف خصلت والا ہے، حضرت ابن عمرؓ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم کا گزرا ایک ایسے شخص پر ہوا، جو حیاء وغیرت کے بارے میں اپنے بھائی کو نصیحت کر رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا:

”دعه فإن الحياء من الإيمان“ (۱)

”اس کو چھوڑ دو؛ اس لئے کہ حیا ایمان کا حصہ ہے“

حیاء اور غیرت ایمان کا حصہ ہے

ایمان کے ستر سے زیادہ شعبے بتائے گئے ہیں، اپنی جگہ ہر ایک کی اہمیت ہے، بعض کے درجے بھی قائم کئے گئے ہیں؛ لیکن حیاء کو عظیم شعبہ بتایا گیا ہے اور اس کی عظمت کی وجہ یہی ہے کہ ایمان کے دیگر شعبوں پر بھی حیاء اثر انداز ہوتی ہے اور اس ملکہ محمود کی وجہ سے ان پر عمل میں آسانی ہوتی ہے، ایک روایت میں حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”الإيمان بضع وسبعون - أو بضع وستون - شعبة،

فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إمطة الأذى عن

الطريق، والحياء شعبة من الإيمان“ (۲)

”ایمان کی ستر سے زائد شاخیں ہیں، ان میں سب سے افضل لا

اله إلا الله کہنا ہے اور سب سے ادنیٰ راستہ سے تکلیف دہ چیز کو

ہٹانا ہے اور حیاء ایمان کی ایک عظیم شاخ ہے“

اوپر گزرا کہ حیاء وغیرت ملکہ محمود ہے اور اس کی رعایت میں انسان کی طبیعت اچھے کاموں پر آمادہ ہوتی ہے، خدا نخواستہ اگر کوئی شخص اپنی نفسیاتی برائیوں کی وجہ سے یہ صفت ہی کھو دے تو انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا اور نیک

(۱) بخاری، کتاب الایمان، باب الحیاء من الایمان، رقم الحدیث: ۲۴

(۲) مسلم، کتاب الایمان، باب شعب الایمان، رقم الحدیث: ۵۸

کاموں کی بجا آوری جو ایک مسلمان سے مطلوب ہے، نہیں ہو سکتی، بعض اوقات یہ سلسلہ اس قدر دراز ہو جاتا ہے کہ اس شخص سے کفر یہ اعمال و کلمات صادر ہو جاتے ہیں یہ بالکل بدیہی بات ہے؛ اس لئے فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے:

”الحیاء والإیمان قرنا جمیعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر“۔ (۱)

”حیاء اور ایمان دونوں کو ملا دیا گیا ہے، اگر ان میں کوئی ایک اٹھا لی جائے تو دوسری اٹھ جائے گی۔“

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت

یہ بات طے شدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کامل اور مکمل شخصیت ہیں، اپنے اعمال کے ساتھ صفات میں بھی کامل ہیں، اس لئے آپ میں غیرت بھی کامل تھی، صحیحین میں روایت ہے:

”كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه“۔ (۲)

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پردے میں رہنے والی کنواری لڑکی سے زیادہ شرمیلے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بری چیز کو دیکھتے تو ہمیں اس کا اثر چہرہ انور پر معلوم ہوتا۔“

بے غیرتی کا نتیجہ

معلوم ہوا کہ غیرت انسانی شریست کا حصہ ہے، ولادت کے ساتھ ہی ہر انسان میں یہ ملکہ خدا نے ودیعت فرمایا ہے، بعد میں اپنے برے اعمال کے نتیجے میں انسان

(۱) المستدرک للحاکم، حدیث معمر، رقم الحدیث: ۵۸

(۲) بخاری، کتاب الادب، باب من لم یواجه الناس بالعتاب، رقم الحدیث: ۵۷۵۱

اس کو ضائع کر دیتا ہے، جب یہ فطری اور طبعی طور پر انسان کے ساتھ ہے تو پہلے انبیاء علیہم السلام نے بھی اپنی اپنی امتوں کو اس کی تعلیم کی ہے اور اس سلسلہ میں واضح ارشادات فرمائے ہیں کہ اس کی حفاظت کرو، اگر یہ ضائع ہو گیا تو انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا، فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے:

”إن مما أدرك الناس من كلام النبوة، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت“ (۱)

”اگلے پیغمبروں کا کلام جو لوگوں کو ملا ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ جب تم کو شرم ہی نہ رہے تو جو چاہے کرو“

حیاء کی تعریف

لغت میں ”حیاء“ کے معنی کسی معیوب و مذموم چیز کے خوف سے انسان پر پیش آنے والا تغیر و انقباض ہے۔

”وفی الشرع: خلق یبعث علی اجتناب القبیح من الأفعال والأقوال، ویمنع من التقصیر فی حق ذی الحق“ (۲)

”شریعت میں ایسی طبعی خصلت جو برے کام اور بری باتوں سے اجتناب کرنے پر آمادہ کرے اور صاحب حق کے حق میں کوتاہی کرنے سے روکے“

حضرت جنیدؒ نے حیاء کی تعریف میں اہم اور خاص بات فرمائی ہے:

”الحیاء رؤية الآلاء ورؤية التقصیر، فیتولد بینہما حالة

(۱) بخاری، کتاب احادیث الانبیاء، باب حدیث الغار، رقم الحدیث: ۳۴۸۳

(۲) الموسوعة ۱۸/۲۵۹

تسمى الحياء“ (۱)

”حیاء نعمتوں کو دیکھنا اور کوتاہی پر نظر رکھنا ہے، ان دونوں کے درمیان ایک حالت پیدا ہوتی ہے جس کو حیاء کہتے ہیں“

حیاء کا شرعی حکم

اس تفصیل سے سمجھ میں آ گیا کہ شریعت میں حیاء کی بہت اہمیت ہے؛ اس لئے فقہاء نے حیاء کی تقسیم کر کے ان کے احکام بھی بیان کئے ہیں:

”إن كان في محرم فهو واجب وإن كان في مكروه فهو مندوب وإن كان في مباح فهو العرفي وهو المراد بقوله الحياء لا يأتي إلا بخير“ (۲)

”اگر وہ چیز جس سے شرم کی جائے حرام ہو تو اس سے شرم کرنا واجب ہے اور اگر وہ مکروہ ہو تو حیاء کرنا مندوب ہے اور اگر وہ مباح ہے تو حیاء عرفی ہے، جس کے بارے میں آپ ﷺ نے فرمایا کہ: حیاء خیر ہی لاتی ہے۔“

غیرت کو زندہ رکھنے کا طریقہ

حضرت ابن قیمؒ نے کہا:

”ومن كلام بعض الحكماء: أحيوا الحياء بمجالسة من يستحي منه. وعمارة القلب: بالهبة والحياء. فإذا ذهب من القلب لم يبق فيه خير“ (۳)

”حکماء کے کلام میں سے ہے کہ اللہ سے حیا کرنے والوں کی

(۱) الاذکار للنووی، ۳۱۶/۱

(۲) فتح الباری ۷۵/۱

(۳) مدارج السالکین ۲۵۹/۲

صحبت میں بیٹھ کر حیا کو زندہ کرو اور دل کی آبادی حیا اور ہیبت سے ہوتی ہے، جب یہ دو چیزیں دل سے نکل جائیں گی تو اس میں کوئی خیر نہیں رہ جائے گی“

نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت عمرؓ کی غیرت کا اثر

ایک مرتبہ حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خواب کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: ”دریں اثناء کہ میں محو خواب تھا کہ میں نے اپنے آپ کو جنت میں دیکھا، میں نے دیکھا کہ ایک عورت کسی محل کے کونے میں بیٹھی وضو کر رہی ہے، میں نے پوچھا یہ محل کس کے لئے تیار کیا گیا ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محل ہے، پھر میں اس میں داخل ہونے لگا، تو مجھے عمرؓ کی غیرت یاد آ گئی اور میں رک گیا“

یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آبدیدہ ہو گئے اور عرض کیا: ”بأبي وأمي يا رسول الله، أعليك أغار“۔ (۱)

”میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں یا رسول اللہ! کیا میں آپ کے متعلق غیرت کروں گا؟“۔

حضرت عمرؓ کی سیرت اور واقعات کا مطالعہ کرنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ غیرت مند آدمی تھے، ان کی شخصیت میں شرم و حیا کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ گھر کا مرد خواہ وہ باپ، بیٹا، بھائی، شوہر یا کسی بھی کردار میں ہو، اگر وہ غیرت مند ہے تو دوسرے لوگ اس کے ساتھ ساتھ اس کے اہل خانہ کا بھی عزت و احترام کرتے ہیں، عام طور پر لوگوں کا خیال ہے کہ ہم کچھ بھی کرتے

(۱) بخاری، کتاب المناقب، باب مناقب عمر بن خطابؓ، رقم الحدیث ۳۴۷۶

رہیں، دوسروں کی خواتین پر نگاہ چار کرتے رہیں اور ہمارے گھر کی مستورات اپنے اور دیگر لوگوں کی نگاہ میں باعزت رہیں، یہ دیوانے کا خواب ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت طبع کا ہی نتیجہ تھا کہ ان کی غیر موجودگی میں آپ ﷺ ان کے گھر میں داخل نہیں ہوئے اور واپس تشریف لے آئے، اس واقعہ میں ہماری خواتین کے لئے یہ سبق بھی ہے کہ شوہر کی غیر موجودگی میں غیر محرم لوگوں کو گھر میں آنے کی اجازت نہیں دینی چاہئے۔

شوہر کی غیرت کا حیرت انگیز واقعہ

امام ابن الجوزیؒ نے ابو عبد اللہ محمد بن احمدؒ کی روایت سے ایک عجیب بیان واقعہ بیان کیا ہے کہ:

”۲۸۶ھ کا واقعہ ہے کہ میں ”ری“ کے قاضی موسیٰ بن اسحاقؒ کی مجلس قضاء میں موجود تھا کہ ایک عورت آئی اور اس نے اپنے شوہر پر مہر کے پانچ سو دینار کا دعویٰ کیا، شوہر نے انکار کیا کہ میرے ذمہ کوئی مہر نہیں ہے تو قاضی نے عورت سے گواہوں کا مطالبہ کیا، عورت نے گواہوں کو عدالت میں پیش کیا، گواہی کے وقت گواہوں سے قاضی نے کہا کہ گواہی دیتے وقت عورت کا چہرہ دیکھ کر اشارہ کرتے ہوئے گواہی دیں؛ چنانچہ گواہی کے لئے گواہ کھڑے ہوئے اور قاضی نے عورت سے بھی کھڑا ہونے کے لئے کہا تو شوہر چیخ پڑا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ قاضی نے کہا یہ گواہ تیری بیوی کا چہرہ دیکھ کر گواہی دیں گے؛ تاکہ شناخت صحیح ہو، تو شوہر نے کہا میری بیوی جتنی رقم کا دعویٰ کرتی ہے میں اس کا اقرار کرتا

ہوں، براہ کرم اس کے چہرہ کا نقاب نہ کھلوائیں، جب عورت نے یہ سنا تو کہنے لگی میں قاضی صاحب کو گواہ بناتی ہوں کہ میں نے یہ مہر شوہر کو ہبہ کر دیا اور دنیا آخرت میں اس سے بری کر دیا۔^(۱)

غیرت طاقتور اور کارگر ہتھیار ہے، یہ ملکہ خود انسان کی ذات اور اس کے ساتھ اس کے اقرباء اور متعلقین پر بھی مؤثر ثابت ہوتا ہے، شوہر نے محض اس وجہ سے کہ عدالت میں غیر محرم لوگ اس کی بیوی کو دیکھیں گے، اس کی غیرت نے برداشت نہیں کیا اور مہر کے نام پر ایک بہت بڑی رقم کا اقرار کر لیا، علماء نے لکھا ہے: کہ ۲۰ دینار تقریباً سات تولہ سونا ہوتا ہے، اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ پانچ سو سونے کے سکے جن کو عرف عام میں دینار کہا جاتا ہے، آج کے دور میں کروڑوں کی مالیت کے برابر ہیں، بیوی نے جب اپنے شوہر کی حالت دیکھی تو اس کی بھی غیرت طبع جاگ گئی اور اس نے شوہر کو عدالت میں رسوا کرنے کا خیال ترک کرتے ہوئے سارا مہر معاف کر دیا، بہر حال میاں بیوی یا گھر کے دیگر افراد کی غیرت ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتی ہے اور اس کا ایک دوسرے کو باہمی لحاظ بھی رکھنا چاہئے

حضرت اسماءؓ پر اپنے شوہر حضرت زبیرؓ کی غیرت کا اثر

حضرت اسماء بنت ابی بکرؓ اپنا قصہ بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ جب حضرت زبیرؓ کے ساتھ میرا نکاح ہوا، تو ان کے پاس زمین، مال اور غلام وغیرہ کچھ نہیں تھا، صرف پانی بردار اونٹنی اور ایک گھوڑا تھا، میں ہی اس گھوڑے کو چارہ ڈالتی، پانی پلاتی اور آٹا گوندھتی، میں روٹیاں پکانا نہیں جانتی تھی تو میری انصاری پڑوسنیں روٹی پکا دیا کرتی تھیں اور وہ اچھی عورتیں تھیں، میں حضرت زبیرؓ کے گھوڑے کے لئے ان کی اس زمین سے اپنے سر پر کھجور کی گٹھلیاں اٹھا کر لایا کرتی تھی، جو زمین ان کو رسول

(۱) المنتظم فی تواریخ الملوک والامم ۱۲/۳۰۳

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (بنو قریظہ کے علاقے میں) دی تھی اور وہ زمین ہم سے ایک فرسخ کے دو تہائی فاصلہ پر تھی (ایک فرسخ تین میل کا ہوتا ہے)؛ چنانچہ ایک دن کھجور کی گٹھلیاں اپنے سر پر رکھ کر لا رہی تھی، راستے میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات ہو گئی، چند انصاری صحابہؓ آپ کے ساتھ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اونٹ بٹھایا؛ تاکہ مجھے اپنے ساتھ اپنے پیچھے بٹھائیں، حضرت اسماءؓ نے بیٹھنے سے منع کر دیا، اور اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں:

”فاستحييت أن أسير مع الرجال، وذكرت الزبير وغيره وكان أغير الناس“۔

”لیکن مجھے اس بات سے شرم محسوس ہوئی کہ میں مردوں کے ساتھ چلوں، اس موقع پر مجھے حضرت زبیرؓ کا خیال آیا وہ لوگوں میں سب سے زیادہ غیرت مند تھے“۔

اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماءؓ کی شرم و حیا کو سمجھ گئے اور آگے بڑھ گئے گھر پہنچ کر جب حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے کہا: مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملے تھے، اس وقت میرے سر پر گٹھلیوں کا بوجھ تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہؓ کی ایک جماعت تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سوار کرنے کے لئے اپنے اونٹ کو بٹھایا؛ لیکن مجھے شرم آئی اور آپ کی غیرت کا خیال آیا، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا:

”والله لحملك النوى كان أشد على من ركوبك معه“ (۱)

”آپ کا گٹھلیوں کے بوجھ کو اٹھانا میرے لئے اس بات سے

زیادہ شاق ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوار ہو جائیں۔“
حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مجھے ایک خادم عطا فرما دیا تھا جو گھوڑے کی دیکھ بھال کیا کرتا تھا، انہوں نے مجھ پر یہ احسان کر کے گویا کہ مجھے آزاد کر دیا۔

یہ واقعہ بڑا سبق آموز ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماءؓ کے حقیقی بہنوئی اور اللہ تعالیٰ کے سب سے مقرب اور معصوم بندے ہیں؛ لیکن حضرت اسماءؓ نے محض اپنے شوہر حضرت زبیرؓ کی غیرت کی وجہ سے آپ کے ساتھ بیٹھنے سے منع کر دیا، ہر مرد کے اندر اللہ تعالیٰ نے غیرت کا ملکہ ودیعت کیا ہے، جو یقیناً محمود ہے، حضرت اسماءؓ نے اسی کا لحاظ کیا، اس واقعہ کے تمام ہی کردار صلاح و تقویٰ، اخلاق، شرافت اور دین و شریعت پر عامل ہونے کے لحاظ سے نہایت ہی اعلیٰ ہیں؛ مگر اس عظیم گھرانے کی عظیم عورت نے سبق دے دیا کہ شوہر اور گھر کے مردوں کی غیرت کے آگے سب ہٹ جاتا ہے۔

(۵)

انمول شخصیت کی تعمیر
جھک بازی سے بچیں

جاہلوں سے سلامتی کی بات

”وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا“

(الفرقان: ۶۳)

”اور جب جاہل لوگ ان سے (جاہلانہ) خطاب کرتے ہیں تو وہ سلامتی کی بات کرتے ہیں۔“

انمول شخصیت کی تعمیر

جھک بازی سے بچیں

”وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا“۔ (۱)

”اور جب جاہل لوگ ان سے (جاہلانہ) خطاب کرتے ہیں تو وہ سلامتی کی بات کرتے ہیں۔“

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کی ایک صفت بیان کی ہے کہ اُن سے جب کوئی شخص بے مقصد بحث و مباحثہ کرتا ہے، فضول باتوں میں وقت خراب کرتا ہے تو وہ اُس کے جواب دینے میں نہیں پڑتے، ایسی بے مقصد بحث میں قیمتی وقت ضائع نہیں کرتے؛ بلکہ خوش اُسلوبی کے ساتھ بے فائدہ بحث و مباحثہ سے اپنا دامن بچا لیتے ہیں۔

انسانی وجود کا مقصد

درحقیقت اللہ تعالیٰ نے انسانی وجود اور اس کے مقاصد کو واضح فرمایا ہے، اور ان کی تکمیل کے لئے زندگی کا مناسب حصہ عطا فرمایا ہے، اس بے ثبات زندگی میں یہ تبھی ممکن ہے جب اس کا ایک ایک لمحہ عقلمندی اور بیدار مغزی سے صرف کیا جائے۔

زبان کی حفاظت

در اصل اس خوبی کا تعلق زبان کی حفاظت سے ہے کہ آدمی اس بات کی پوری کوشش کرے کہ اُس کی زبان سے کوئی ایسی گفتگو صادر نہ ہو جو بعد میں اُس کے لئے نقصان یا افسوس کا سبب بنے، اُم المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”كُلُّ كَلَامِ ابْنِ آدَمَ هُوَ عَلَيْهِ إِلَّا أَمْرًا بِمَعْرُوفٍ أَوْ نَهْيًا عَنْ مُنْكَرٍ أَوْ ذِكْرٍ لِلَّهِ“ (۱)

”آدمی کی ہر گفتگو اُس پر وبال ہے، سوائے اُس گفتگو کے جس کا تعلق امر بالمعروف، نہی عن المنکر یا اللہ کے ذکر سے ہو۔“

غصہ پر کنٹرول

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”مَنْ كَفَّ لِسَانَهُ سَتَرَهُ عَزَّ وَجَلَّ عَوْرَتَهُ، وَمَنْ مَلَكَ غَضَبَهُ وَقَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَذَابَهُ، وَمَنْ اعْتَذَرَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَبْلَ اللَّهِ عَذْرَةً“ (۲)

”جس نے اپنی زبان روک کر رکھی تو اللہ تعالیٰ اُس کی خفیہ باتوں کو چھپا کر رکھیں گے، اور جس آدمی نے اپنے غصہ پر کنٹرول رکھا تو اللہ تعالیٰ اُسے اپنے عذاب سے محفوظ فرمائیں گے، اور جس

(۱) رسائل لابن ابی الدنیا ۵/۳۸

(۲) رسائل لابن ابی الدنیا ۳/۳۸

شخص نے اپنی غلطی پر اللہ کے دربار میں معذرت پیش کی تو اللہ تعالیٰ اُس کی معذرت قبول فرمائیں گے۔

بے ضرورت گفتگو

حضرت رجب المصری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”طُوبَى لِمَنْ أَنْفَقَ الْفَضْلَ مِنْ مَالِهِ وَأَمْسَكَ الْفَضْلَ مِنْ قَوْلِهِ“ (۱)

”خوش خبری ہے اُس شخص کے لئے جو اپنا زائد مال کار خیر میں خرچ کرے اور بشارت ہے اس شخص کے لئے جو بے ضرورت گفتگو پر کنٹرول رکھے۔“

حسن اسلام

حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”إِنَّ مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَغْنِيهِ“ (۲)

”یقیناً اچھے مسلمان ہونے کی علامت یہ ہے کہ آدمی لایعنی باتوں سے پرہیز کرے۔“

اللہ کے ڈر کا حق

حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقولہ ہے کہ:

(۱) موسوعة رسائل لابن أبي الدنيا ۵/۳۸

(۲) رسائل لابن أبي الدنيا ۵/۳۸

”آدمی اُس وقت تک اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ادا نہیں کر سکتا، جب تک کہ زبان کو اپنے قابو میں نہ رکھے۔“^(۱)

شرمندہ کرنے والی گفتگو

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا:

”زبان سے ہمیشہ اچھی بات نکالو تو فائدہ میں رہو گے، اور لغو گفتگو سے خاموش رہو تو شرمندگی اور ہر طرح کے خطرات سے محفوظ رہو گے۔“^(۲)

بے مقصد گفتگو میں دخل اندازی

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا قیمتی مقولہ ہے کہ:

”جس معاملہ سے تمہارا کوئی تعلق نہ ہو اس میں دخل مت دو، اور لغو گفتگو مت کرو، اور اپنی زبان کو ایسے محفوظ رکھو جیسے اپنی نقدی کو محفوظ رکھتے ہو۔“^(۳)

حضرت مجاہدؒ اپنے استاذ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل فرماتے ہیں:

”خَمْسُ لَهْنَ أَحْسَنُ مِنَ الدَّهْمِ الْمَوْقِفَةِ:

”جس شخص کو پانچ باتیں مل جائیں وہ اُس کے لئے نکیل ڈالے ہوئے گہرے رنگ کے گھوڑوں سے بھی بہتر ہیں:

لا یعنی گفتگو

(۱) ”لَا تَتَكَلَّمْ فِيمَا لَا يَغْنِيكَ، فَإِنَّهُ فَضْلٌ وَلَا أَمْنٌ مِنْكَ الْوِزْرُ“

(۱) رسائل ابن ابی الدنیا: ۴۰/۵

(۲) رسائل ابن ابی الدنیا: ۴۲/۵

(۳) رسائل ابن ابی الدنیا: ۴۶/۵

”لا یعنی گفتگو بالکل مت کرو؛ کیوں کہ وہ فضول ہے؛ بلکہ اُس کے گناہ اور بوجھ ہونے کا بھی خطرہ ہے۔“

بے موقع گفتگو

(۲) ”وَلَا تَتَكَلَّمْ فِيمَا يَعْنِيكَ حَتَّى تَجِدَ لَهُ مَوْضِعًا فَإِنَّهُ رُبَّ مُتَكَلِّمٍ فِي أَمْرٍ يَعْنِيهِ، قَدْ وَضَعَهُ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ فَيَعْنَتْ“

”بامقصد گفتگو بھی اُس وقت تک مت کرو، جب تک کہ اُس کیلئے مناسب موقع محل نہ پالو؛ کیوں کہ بسا اوقات صحیح گفتگو غیر محل میں کرنے کی وجہ سے بھی آدمی مشقت میں پڑ جاتا ہے۔“

بحث و مباحثہ

(۳) ”وَلَا تُمَارِ حَلِيمًا وَلَا سَفِيهًا، فَإِنَّ الْحَلِيمَ يُقْلِيكَ، وَإِنَّ السَّفِيهَةَ يُؤْذِيكَ“

”کسی بردبار یا بے وقوف شخص سے بحث و مباحثہ مت کرو؛ کیوں کہ بردبار شخص تمہاری دشمنی دل میں بٹھالے گا اور بے وقوف شخص تمہارے لئے اذیت کا باعث ہوگا۔“

لوگوں کا تذکرہ

(۴) ”وَإِذَا كُنْزُ أَخَاكَ إِذَا تَغَيَّبَ عَنْكَ بِمَا تُحِبُّ أَنْ يَذْكُرَكَ بِهِ، وَاعْفُ عَمَّا تُحِبُّ أَنْ يُعْفِيَكَ مِنْهُ“

”اور اپنے غائب بھائی کا تذکرہ ایسے ہی انداز سے کیا کرو، جیسے تم اُس سے اپنا تذکرہ کرانا چاہتے ہو، اور اُس سے اسی طرح درگزر

کا معاملہ کرو، جیسے تم اُس سے اپنے لئے چاہتے ہو۔

اچھائی برائی کا بدلہ

(۵) ”وَاعْمَلْ عَمَلٌ رَّجُلٍ يَرَىٰ أَنَّهُ مُجَازٍ بِالْإِحْسَانِ،
مَأْخُوذٌ بِالْإِجْرَامِ“ (۱)

”اور تم ہمیشہ ایسے شخص کی طرح ہر معاملہ کرو، جسے اس بات کا یقین ہو کہ اُسے اچھائی کا بدلہ مل کر رہے گا، اور برائی کی وجہ سے وہ پکڑا جائے گا۔“

مذکورہ بالا احادیث و آثار سے یہ بات کھل کر سامنے آگئی کہ وہی آدمی دنیا میں فتنوں اور آزمائشوں سے محفوظ رہ سکتا ہے اور اپنی شخصیت کے خدوخال کے زیروزبرد درست کر سکتا ہے جو گفتگو میں ہمیشہ احتیاط سے کام لے اور بے فائدہ موضوعات میں ہرگز دلچسپی نہ لے، اور بالخصوص جھک بازی اور جھگڑوں کی باتوں سے اپنے کو بچا کر رکھے۔

(۶)

دینی ہوشیاری

کامل ایمان کا حصہ ہے

مؤمن کا ایمان

”وَجَدَ بَيْنَهُمْ حُلَاوَةَ الْإِيمَانِ:۔۔۔ وَالرَّجُلُ أَنْ يَقْذِفَ
فِي النَّارِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَرْجِعَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا
“ (شعب الایمان ۲/۲۳۵)

”وہ شخص جو اسلام سے پھر کر یہودی اور عیسائی بن جانے کو
اتنا برا سمجھے کہ اگر اسے آگ میں پھینک دیا جائے تو یہ اس
کو زیادہ محبوب ہو مگر اسلام کو چھوڑنا پسند نہ ہو تو وہ ایمان کی
لذت کو محسوس کرے گا۔“

دینی ہوشیاری کامل ایمان کا حصہ ہے

حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تین خصلتیں ایسی ہیں کہ وہ جس شخص میں پیدا ہو جائیں وہ ایمان کی لذت اور مٹھاس کو پالیتا ہے، جس شخص کے دل میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے تمام ماسواء سے زیادہ ہو، وہ شخص جو کسی سے صرف اللہ واسطے کی محبت کرتا ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بات ارشاد فرمائی:

”والرجل أن يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع يهوديا
أو نصرانيا“۔^(۱)

وہ شخص جو اسلام سے پھر کر یہودی اور عیسائی بن جانے کو اتنا برا سمجھے کہ اگر اسے آگ میں پھینک دیا جائے تو یہ اس کو زیادہ محبوب ہو مگر اسلام کو چھوڑنا پسند نہ ہو۔

دین میں بخیلی

اس روایت پر امام بیہقی نے عنوان قائم کرنے کے لئے ”شح المرء بدینہ“

کا جملہ استعمال فرمایا ہے، ”الشح“ لغت میں ”بخل، حرص اور طمع“ کو کہتے ہیں، اب عنوان کا ترجمہ ہوگا:

”آدمی کا اپنے دین میں بخل کرنا“

احقر کا خیال ہے کہ اردو زبان میں لفظ ”بخل“ میں ایک گونہ کراہت ہے، خصوصاً دین کے معاملہ میں، یہاں اس کا استعمال پسندیدہ نہیں ہے؛ اس لئے بخل و حرص کا جو لازمی نتیجہ ہے ”تیزی کا ہوتا، ہوشیار ہونا اور حساس ہونا“ یہاں ان کا استعمال بہتر معلوم ہوتا ہے، اب ترجمہ ہوگا:

”دین میں تیز ہونا، ہوشیار ہونا اور حساس ہونا“

دین میں حساسیت

امام بیہقیؒ نے اس دینی ہوشیاری اور تعلیمات اسلامیہ کے حوالہ سے حساس ہونے کو ”ایمان کے شعبوں“ میں شمار کیا ہے؛ تاکہ ایمان کامل اور مکمل ہو جائے؛ کیونکہ جب انسان اپنے نفع اور نقصان کے لئے حساس ہوتا ہے تو وہ اپنے ہر قول و عمل کی نگرانی کرتا ہے جس کی وجہ سے ہر فتنہ سے محفوظ رہتا ہے اور ایمان کے دیگر شعبوں کی حفاظت ہوتی ہے، اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے مال میں بخیل اپنے پورے مال کے بارے میں بخیل ہوتا ہے تو وہ اس کے تھوڑے تھوڑے حصے کے بارے میں بھی بخیل ہوتا ہے، اگر وہ ایک ہزار کو ضائع کرنے میں بخل سے کام لیتا ہے تو ایک روپے کے لئے بھی بخل کرتا ہے؛ تاکہ وہ اپنے مال کی حفاظت کر سکے، اسی طرح اپنے پورے جسم کے بارے میں حساس شخص اپنے اعضاء کے بارے میں بھی حساس ہوتا ہے اسی طرح ایک دیندار انسان بھی اپنے دین کے تئیں حساس ہوتا ہے اور دین کو ضائع کرنے سے بخل کرتا ہے تو وہ دین کی چھوٹی چھوٹی بات کو ضائع کرنے میں بخل سے کام لیتا ہے؛ تاکہ دین کا کوئی حصہ بھی ضائع نہ ہونے پائے، بلکہ وہ اس کی خوب حفاظت کرتا ہے۔

زلیخا کا جال

اس ”دینی ہوشاری“ کی متعدد مثالیں قرآن و حدیث میں موجود ہیں، اس کے مطالعہ سے اس حدیث شریف کی پوری غرض و غایت سمجھ میں آتی ہے، یہاں زیادہ مثالیں دینے کا تو موقع نہیں ہے، لیکن ایک دو مثالیں پیش کرتا ہوں؛ تاکہ قارئین کے لئے بات واضح ہو جائے، قرآن میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ تفصیل سے مذکور ہے، زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنا مقصد پورا کرنے کے لئے ہر طرح کی کوشش کی، مختلف ہتھکنڈے استعمال کئے، لیکن حضرت یوسف کو بہکانے میں ناکام رہی، حضرت یوسف نے ثابت قدمی کا ثبوت دیا، بالآخر زلیخا نے دھمکی دی کہ اگر تو نے میری بات نہیں مانی تو میں جیل میں ڈلوادوں گی، ایک حسین نوخیز نوجوان کے لئے یہ بڑے امتحان کا موقع تھا۔

یوسف علیہ السلام نے سزاگوارا کی

زلیخا عزیز مصر کی بیوی تھی اس کے لئے جیل بھیجنا کوئی مشکل نہ تھا، اب حضرت یوسف علیہ السلام کے دو ہی راستے تھے یا تو اس کی بات مانیں یا جیل جائیں، اس موقع پر حضرت یوسف نے دین کی حفاظت کے لئے ہوشیاری دکھائی اور گناہ سے بچنے کی دعا کی اور عصمت طلب کی؛ چنانچہ انہوں نے یہ دعا کی تھی:

”رب السجن احب الی مما یدعوننی الیه“ (۱)

اے میرے رب! میرے نزدیک قید زیادہ محبوب ہے اس گندے کام سے جس کی طرف وہ مجھے دعوت دیتی ہیں۔

حضرت نے سزاگوارا کی لیکن دین کو آنچ نہیں آنے دی، تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے مگر یہاں اس کا موقع نہیں۔

حضرت یعقوب علیہ السلام کا دینی غم

ہر مسلمان کو اپنے بچوں کے دین کے متعلق بھی ایسا ہی حساس ہونا چاہئے؛ چنانچہ جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے جدا ہو گئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو بڑا غم ہوا حتیٰ کہ آنکھوں سے اندھے ہو گئے، پھر ایک طویل مدت کے بعد یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کے سامنے اپنی حقیقت ظاہر کی اور ان کی بشارت دینے والا یعقوب علیہ السلام کے پاس آیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے سب سے پہلے پوچھا:

”علیٰ ای دین ترکت یوسف قال: علیٰ الإسلام قال: الآن تمت النعمة“۔ (۱)

”یوسف کو کسی دین پر چھوڑ کر آئے ہو اس نے کہا: کہ اسلام پر، یعقوب علیہ السلام نے کہا: اب نعمت پوری ہو گئی ہے۔“
ایک باپ کو اپنے بچوں کے دین کی ایسی ہی فکر ہونی چاہئے، جان و مال کی فکر دوسرے درجہ کی چیز ہے، حضرت یعقوب کے واقعہ سے یہی سبق ملتا ہے۔

اولاد کے دین کی فکر

ایک دوسرے واقعہ سے اس کی مزید وضاحت ہوتی ہے کہ ایک باپ کو اپنی نسل کی دینداری کی کتنی فکر ہونی چاہئے؛ چنانچہ امام بیہقیؒ حضرت سفیان ثوریؒ کے حوالہ سے بیان فرماتے ہیں کہ جب (طویل جدائی کے بعد) حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہما السلام باہم ملے تو یعقوب علیہ السلام رو پڑے، یوسف علیہ السلام نے پوچھا: ابا جان آپ میرے اوپر روتے رہے یہاں تک کہ آپ کی بینائی چلی گئی کیا آپ یہ نہیں جانتے تھے کہ قیامت میں ہم ضرور اکٹھے ہوں۔

”بلی یا بنی ولکنی خشیت أن تسلب دینک فی حال بینی
وبینک“۔ (۱)

”یعقوب علیہ السلام نے فرمایا: بالکل جانتا تھا مگر میں ڈرتا تھا کہ
کہیں تجھ سے تیرا دین نہ چھین لیا جائے، لہذا میرے اور تیرے
درمیان دین کی جدائی حائل نہ ہو جائے۔“

دین کی فکر کیجئے

یہ مضمون تشریحات اسلام کی روشنی میں بہت طویل ہو سکتا ہے، اس پر
واقعات انبیاء و صحابہ کا انطباق کیا جاسکتا ہے، لیکن یہاں یہ مقصود نہیں ہے، یہاں
صرف اتنا مقصود ہے کہ انسان جس طرح اپنے جان و مال میں حساس اور بخیل ہوتا ہے
کسی طرح کا نقصان برداشت کرنے سے بچتا ہے، اسی طرح دین کے معاملہ میں ہونا
چاہئے، اپنی اور اپنے اہل و عیال کی فکر ہو کہ کہیں ان کا دین ضائع نہ ہو جائے، اسی کو
”دینی ہوشیاری“ کہتے ہیں اور یہ ایمان کا اہم حصہ ہے۔

اَللّٰهُمَّ

(۷)

نیک اعمال پر استقامت

کرنے والوں پر فرشتے اترتے ہیں

استقامت والے لوگ

”إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ“۔ (حم سجدہ ۳۰)

”جن لوگوں نے کہا ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے، اور پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے تو ان پر بیشک فرشتے (یہ کہتے ہوئے) اتریں گے کہ: نہ کوئی خوف دل میں لاؤ، نہ کسی بات کا غم کرو اور اس جنت سے خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔

نیک اعمال پر استقامت

کرنے والوں پر فرشتے اترتے ہیں

نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من
شرور انفسنا ومن سیئات أعمالنا، من یدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا
ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انّ سیدنا ومولانا محمداً عبده
ورسوله وصلى الله تعالى على النبی الامی وعلى الہ وأصحابہ وبارک
وسلم تسليماً كثيراً كثيراً، أما بعد:

فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن
الرحيم:

”إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ
أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ
تُوعَدُونَ“ (۱)

”جن لوگوں نے کہا ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے، اور پھر وہ اس پر
ثابت قدم رہے تو ان پر بیشک فرشتے (یہ کہتے ہوئے) اتریں
گے کہ: نہ کوئی خوف دل میں لاؤ، نہ کسی بات کا غم کرو اور اس جنت

سے خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔“

استقامت کیا ہے؟

استقامت کی تعریف کیا ہے؟ ہم عام طور پر پڑھتے اور سنتے ہیں اگر کوئی آدمی استقامت سے کام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی عطا فرمائیں گے اور ہم دیکھتے بھی ہیں کہ اس اسباب کی دنیا میں محنت کرنے والے کو اس کا پھل ملتا ہے۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ استقامت کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟

امام جرجانیؒ کی رائے

امام جرجانیؒ نے استقامت کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے:

”الاستقامة: المدوامۃ“^(۱)

”تسلسل اور پابندی کے ساتھ کسی کام کے کرنے کو استقامت کہتے ہیں“

مفتی شفیعؒ کی رائے

حضرت مفتی محمد شفیع صاحبؒ نے استقامت کی تعریف کی ہے:

”استقامت کہتے ہیں: سیدھا کھڑا رہنا، جس میں کسی طرف ذرا سا جھکاؤ نہ ہو“^(۲)

استقامت کا شرعی مفہوم

استقامت کے شرعی مفہوم کے متعلق صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، تابعین اور دیگر علماء کرام کے متعدد اقوال موجود ہیں:

حضرت ابو بکرؓ کی رائے

حضرت ابو بکرؓ کے نزدیک شرک سے بچنا استقامت ہے، حضرت ابو بکرؓ

(۱) کتاب التعریفات ۴۴

(۲) کتاب التعریفات ۴۴

فرماتے ہیں:

”أَنْ لَا تَشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْئًا“ (۱)

حضرت عمرؓ کی رائے

حضرت عمرؓ نے استقامت کا مطلب اللہ کے تمام احکام ادا کرنا ہی پر سیدھے جمے رہنے سے کی ہے، فرماتے ہیں:

”الاستقامة: أَنْ تَسْتَقِيمَ عَلَى الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ، وَلَا تَرْوِغَ رَوْغَانَ الثَّعَالِبِ“ (۲)

”استقامت یہ ہے کہ تم اللہ کے تمام احکام ادا کرنا ہی پر سیدھے جمے رہو، اس سے ادھر ادھر راہ فرار لوٹریوں کی طرح نہ نکالو۔“

حضرت عثمانؓ کی رائے

حضرت عثمانؓ نے استقامت کی تفسیر اخلاص عمل کے ساتھ کی ہے، ابن القیمؒ نے ان کا قول نقل فرمایا ہے:

”استقاموا أخلصوا العمل لله“ (۳)

حضرت علیؓ کی رائے

حضرت علیؓ نے استقامت کی تفسیر فرائض کی ادائیگی سے کی ہے، ان کا قول ان الفاظ میں نقل کیا گیا ہے:

”استقاموا: أدوا الفرائض“ (۴)

”استقامت اختیار کرو یعنی فرائض ادا کرو“

(۱) مدارج السالکین ۲/۱۰۴، دارالکتب العربی بیروت

(۲) مدارج السالکین ۲/۱۰۴، دارالکتب العربی بیروت

(۳) مدارج السالکین ۲/۱۰۴، دارالکتب العربی بیروت

(۴) مدارج السالکین ۲/۱۰۴، دارالکتب العربی بیروت

حضرت ابن عباسؓ کی رائے

حضرت ابن عباسؓ کے نزدیک اللہ تعالیٰ کے فرائض کی ادائیگی اور گناہوں سے پرہیز کرنے پر ثابت قدم رہے، یہی استقامت ہے:

”ثم استقاموا، علی أداء فرائض اللہ واجتناب معاصیہ“ (۱)

”پھر اللہ کے فرائض کی ادائیگی اور اس کے گناہوں سے پرہیز کرنے پر ثابت قدم رہیں“

قاضی عیاضؒ کی رائے

قاضی عیاضؒ کے نزدیک توحید پر قائم رہنا استقامت ہے، امام نوویؒ نے ان کا قول نقل فرمایا ہے:

”إن الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا أي وحدوا اللہ“ (۲)

”بلاشبہ وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر ثابت قدم رہے یعنی اللہ کو ایک جانا“

ابن کثیرؒ کی رائے

امام ابن کثیر رحمہ اللہ کے نزدیک اخلاص کا نام استقامت ہے؛ چنانچہ فرماتے ہیں:

”أخلصوا العمل لله وعملوا بطاعة الله تعالى علی ما شرع الله لهم“ (۳)

”انہوں نے محض اللہ تعالیٰ کی خاطر اعمال کئے اور اُسی کی

(۱) تنویر المقباس من تفسیر ابن عباس ۴۲۴، دارالکتب العلمیۃ بیروت

(۲) شرح مسلم نووی ۹/۲،

(۳) تفسیر ابن کثیر ۷/۱۴۰، دارالکتب العلمیۃ، بیروت

فرمانبرداری کی جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔

استقامت کا خلاصہ

ان لغوی اور شرعی تعریفات کی روشنی میں کہا جائے گا کہ ”استقامت“ لفظ تو چھوٹا سا ہے، مگر مفہوم اس کا ایک عظیم الشان وسعت رکھتا ہے؛ کیونکہ اس کے معنی کی وسعت میں یہ تمام باتیں شامل ہیں کہ انسان اپنے عقائد، عبادات، معاملات، اخلاق، معاشرت، کسب معاش اور اس کی آمد و صرف کے تمام ابواب میں اللہ جل شانہ کی قائم کردہ حدود میں اس کے بتلائے ہوئے راستہ پر استقامت کے ساتھ سیدھا چلتا رہے، کسی حال میں بھی ان میں سے کسی عمل میں کسی ایک طرف جھک جائے یا ثابت قدمی نہ رہے تو استقامت باقی نہیں رہتی۔

امام قرطبیؒ کی وضاحت

امام قرطبیؒ نے تمام تعریفات کے خلاصہ میں یہی لکھا ہے:

”وهذه الأقوال وإن تداخلت فتلخيصها: اعتدوا على طاعة الله عقدا وقولا وفعلا، وداموا على ذلك“ (۱)

”یہ سارے اقوال اگرچہ ایک دوسرے میں داخل و مشابہ ہیں مگر ان کا خلاصہ درج ذیل ہے کہ عقائد، اقوال اور اعمال، سب میں اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرنا، اسی پر جمے رہنا اور اسی راہ پر قائم رہنا استقامت کہلاتا ہے۔“

بہر حال استقامت کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی عمل پر ڈٹ جانا، قدم جمائے رکھنا، اور ثابت قدم رہنا۔ اسی کو انسانی صفات میں ”مستقل مزاجی“ بھی کہا جاتا ہے، مستقل

مزاجی اپنے اندر ایک زبردست جادوئی قوت رکھتی ہے۔ یہ وہ قوت ہے جو ایک ادنیٰ سے انسان کو اعلیٰ ترین مقام پر پہنچا دیتی ہے، ایک پرانی کہاوت ہے:

”اگر پتھر پر بھی مسلسل پانی گرتا رہے تو اس میں بھی سوراخ ہو جاتا ہے۔“

استقامت کی قوت

یہ استقامت ہی کی تو قوت ہے جو پتھر جیسی سخت چیز میں سوراخ کر دیتی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ کام آسان نہیں، کسی لوہے، پتھر وغیرہ کے ستون کو تو اس طرح کھڑا کیا جاسکتا ہے کہ وہ سیدھا رہے کسی طرف ادنیٰ جھکاؤ نہ ہو، لیکن کسی متحرک اور جاندار چیز کا ہر وقت ہر حال میں ایک حالت پر قائم اور ثابت قدم رہنا کس قدر مشکل ہے وہ اہل بصیرت سے مخفی نہیں۔

استقامت اختیار کرنے کا حکم

اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمانوں کو قرآن کریم میں اپنے ہر کام میں ہر حال میں استقامت پر رہنے کا حکم فرمایا ہے، اس کو اختیار کرنے سے ہی انسان، انسان کامل بنتا ہے، استقامت سے ذرا گرنے ہی کے نتیجہ میں انسان اور انسانی معاشرہ میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، چنانچہ قرآن میں استقامت کا حکم ان الفاظ میں دیا گیا ہے:

”فَاسْتَقِمُّ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا، إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ“ (۱)

”لہذا (اے پیغمبر) جس طرح تمہیں حکم دیا گیا ہے اس کے مطابق تم بھی سیدھے راستے پر ثابت قدم رہو، اور وہ لوگ بھی جو

توبہ کر کے تمہارے ساتھ ہیں، اور حد سے آگے نہ نکلو۔ یقین رکھو کہ جو عمل بھی تم کرتے ہو وہ اسے پوری طرح دیکھتا ہے۔“

خلاصہ یہ ہے کہ استقامت ایک ایسا جامع لفظ ہے کہ دین کے تمام اجزاء وارکان اور ان پر صحیح عمل اس کی تفسیر ہے۔

اسلام کی جامع نصیحت

حضرت سفیان بن عبد اللہ ثقفیؒ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے اسلام کے معاملہ میں کوئی ایسی جامع بات (نصیحت) بتلا دیجئے کہ آپ کے بعد مجھے کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہ رہے، آپ نے فرمایا:

”قل: أمنت بالله فاستقم“^(۱)

”اللہ پر ایمان لاؤ اور پھر اس پر مستقیم رہو۔“

حضرت ابن عباسؓ کی وصیت

عثمان بن حاضرازدیؓ فرماتے ہیں: کہ میں ایک مرتبہ حضرت عبد اللہ بن عباسؓ کے پاس حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مجھے کوئی وصیت فرما دیجئے، آپ نے فرمایا:

”عليك بتقوى الله، والاستقامة، اتبع ولا تبترع“^(۲)

”تم تقویٰ اور استقامت کو لازم پکڑو اور دین کے معاملہ میں شریعت کا اتباع کرو، اپنی طرف سے کوئی بدعت ایجاد نہ کرو۔“

استقامت کا مقام کرامت سے بالاتر ہے

اس دنیا میں سب سے زیادہ دشوار کام استقامت ہی ہے، اسی لئے محققین

(۱) مسلم، رقم الحدیث: ۳۸

(۲) مسند الداری، رقم الحدیث: ۱۴۱، دارالمغنی

صوفیاء نے فرمایا ہے:

”أعظم الكرامة لزوم الاستقامة“^(۱)

یعنی جو شخص دین کے کاموں میں استقامت اختیار کئے ہوئے ہے اگرچہ عمر بھر اس سے کوئی کرامت صادر نہ ہو وہ اعلیٰ درجہ کا ولی ہے۔

استقامت کرامت سے بڑھ کر اس لیے ہے کہ کرامت نہ بزرگی کی دلیل و معیار ہے اور نہ ہر بزرگ سے اس کا صادر ہونا ضروری ہے، جب کہ استقامت ولایت و بزرگی کی دلیل و معیار بھی ہے اور ہر بزرگ کے اندر اس کا پایا جانا ضروری بھی ہے جس کا مفہوم میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ پوری زندگی احکامِ شرعیہ کی پابندی کرنا اور احکامِ شرعیہ پر عمل کرنے میں ہر طرح کے افراط و تفریط سے دور رہنا، نیز اعمال پر مداومت کے ساتھ اخلاقِ ظاہرہ و باطنہ کی درستگی اور فکر و عقائد کی پختگی بھی ضروری ہے۔

استقامت کا دنیوی نتیجہ

مستقل مزاجی کا نتیجہ بالکل بدیہی ہے، ہم اپنے ارد گرد کے ماحول میں اس کا مشاہدہ کرتے رہتے ہیں، مثلاً اگر کوئی آدمی پابندی سے اپنی دکان کھولتا ہے، کاروبار کرتا ہے تو چند سالوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ بہت آگے بڑھ جاتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی طالب علم استقامت اور پابندی کے ساتھ قرآن کریم یاد کرتا ہے تو چند مہینوں میں وہ حافظ ہو جاتا ہے، اس کے علاوہ بے شمار مثالیں دی جاسکتی ہیں، تو پچھلی تفصیل سے استقامت کا جو مطلب ہم سمجھے ہیں وہ ہے ”پابندی، مستقل مزاجی اور ثابت قدمی“، اب اس آیت کریمہ کو سمجھئے جس کو شروع میں تلاوت کیا تھا، قرآن کریم نے فرمایا:

ایمان کی تعریف

”الذین قالوا ربنا الله“

”جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے۔“

اللہ پر ایمان لانے کا مطلب علماء نے بیان کیا ہے:

”الإيمان في اللغة: التصديق بالقلب وفي الشرع:

هو الاعتقاد بالقلب والإقرار باللسان“ (۱)

”لغت میں ایمان کے معنی تصدیق اور تسلیم کے ہیں اور شریعت کی

اصطلاح میں ایمان کہا جاتا ہے کہ دل سے تصدیق کرنا اور زبان

سے اس کا اقرار کرنا ایمان کہلاتا ہے۔“

اس کے بعد اللہ نے ان کی ایمانی حالت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

”ثم استقاموا“

”پھر وہ ایمان پر ثابت قدم رہتے ہیں۔“

حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس استقامت کا ترجمہ کیا ہے:

”اقاموا عليه ولم يرتدوا“ (۲)

”وہ اس پر ثابت قدم رہتے ہیں، اس سے پھرتے نہیں۔“

یعنی آسان الفاظ میں اگر ترجمہ کیا جائے تو مطلب ہوگا کہ جو شخص نیک اعمال

پر ثابت قدم رہتا ہے اور مداومت اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنے فرشتے نازل

فرماتا ہے جو رحمت اور خوشخبری کا ذریعہ ہوتے ہیں۔

فرشتے کب نازل ہوتے ہیں؟

اب سوال ہے کہ یہ فرشتے کب نازل ہوتے ہیں؟ علامہ جلال الدین سیوطی

(۱) التعریفات: ۷۵

(۲) خطبات حکیم الامت: ۱/۳۵۵

رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے ”الدر المنثور“ اس میں زید بن اسلمؓ سے روایت ہے کہ نزول ملائکہ تین وقتوں میں ہوگا؛ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:

”یبشر بها عند موته، وفي قبره، ويوم يبعث، فإنه لقي الجنة“ (۱)

فرشتے (استقامت اختیار کرنے والے پر اترتے ہیں اور) موت کے وقت، قبر میں اور قیامت کے دن جنت کی خوشخبری سنائیں گے“

فرشتوں کی مختلف جماعتیں

اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی مختلف جماعتیں پیدا فرمائی ہیں جو انسانوں کے مختلف کاموں میں شریک رہتی ہیں؛ بلکہ دنیا میں جو نیک لوگوں کو نیکیوں کا الہام ہوتا ہے اور مصیبت و پریشانی کے وقت اللہ کے نیک بندوں کو صبر و اطمینان حاصل ہوتا ہے وہ سب ان فرشتوں کا ہی فیض ہوتا ہے، حضرت تھانویؒ نے لکھا ہے:

”دنیا میں نیکیوں کا الہام، حوادث میں صبر و سکینہ ملائکہ کا ہی فیض ہے“ (۲)

فرشتوں کے نزول کا مقصد

دنیا کے علاوہ مذکورہ تین موقعوں پر فرشتے ایمان والوں پر دو مقصد سے نازل ہوتے ہیں (۳):

(۱) رحمت: ان فرشتوں کے اترنے سے برکت ہوتی ہے، اس کی صورت کیا ہے؟ اللہ ہی بہتر جانتا ہے؛ البتہ قرآن میں اس کی وضاحت ہے:

”أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا“ (۴)

(۱) الدر المنثور ۷/ ۳۲۳

(۲) بیان القرآن ۳/ ۳۳۱، مکتبہ تھانوی

(۳) بیان القرآن ۳/ ۳۳۱، مکتبہ تھانوی

(۴) حم سجدہ: ۳۰

”(فرشتے کہتے ہیں) تم پر نہ خوف ہوگا اور نہ غم ہوگا“

خوف کی تعریف میں علامہ جرجانی نے لکھا ہے:

”توقع حلول مکروہ“ (۱)

”نا پسندیدہ چیز کے پیش آنے کا ڈر“

فرشتے اس سے کہیں گے کہ آخرت اور اس دن پیش آنے والی ہولناکیوں

سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، تم اس سے محفوظ رہو گے۔

غم کا مطلب جرجانی نے بیان کیا ہے:

”فوات محبوب فی الماضي“ (۲)

”کسی محبوب چیز کے چھوٹ جانے کا غم“

فرشتے کہیں گے اپنی دنیا چھوڑ کر جا رہے ہو اس کے چھوٹ جانے پر غم نہ

کرو، اس سے بدرجہا بہتر تم کو ملے گا۔

(۲) خوشخبری: فرشتوں کے نازل ہونے کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ وہ اعمال خیر

پر استقامت اختیار کرنے والوں کو جنت کی خوشخبری سناتے ہیں، قرآن میں ہے:

”وَأَبَشِّرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ“ (۳)

”اور اس جنت سے خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا“۔

فرشتے ان مواقع میں اتر کر اللہ کے نیک بندوں کو دنیا چھوڑنے پر غم نہ

کرنے کی تاکید کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ان کو آخرت میں کوئی خوف نہیں ہوگا

اور جنت کی خوشخبری سناتے ہیں، حدیث شریف میں موت کے وقت فرشتوں کے

معاملہ کو ذکر کیا گیا ہے۔

(۱) التعریفات: ۱۷۱

(۲) التعریفات: ۱۷۷

(۳) حم سجدہ: ۳۰

موت کے وقت فرشتوں کا اترنا

(۱) جب اس کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو بشارت دینے کے لئے بھیجتے ہیں؛ چنانچہ حدیث مرفوع میں ہے کہ مومن جب مرتا ہے تو رحمت کے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں:

”اخرجی أيتها النفس المطمئنة إلى روح وريحان ورب
عليك غير غضبان“ (۱)

”اے نفس مطمئنہ تو نکل حوروں کی طرف، آرام و سکون کی طرف
اور نکل ایسے رب کی طرف جو تجھ سے ناراض نہیں ہے“

جب مومن کے کانوں میں یہ الفاظ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا
اس قدر شوق اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ تمام وسائل کو ختم کر کے
میری حاضری جلد سے جلد اللہ کے سامنے ہو جائے۔

موت کے وقت نیک لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے؟

یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب بات ایسی ہے کہ مومن دیندار اور اعمال خیر پر
استقامت اختیار کرنے والوں کے پاس بالکل آخری وقت فرشتے آتے ہیں اور اس
کو خوشخبری سناتے ہیں تو مرتے وقت ان کو تکلیف کیوں ہوتی ہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ انسان دو چیزوں سے مل کر بنا ہے، ایک روح ہے اور
دوسرا جسم ہے، جب دونوں چیزیں ملتی ہیں تو انسان بنتا ہے اب اگر جسم سے روح کو
الگ کر دیا جائے تو انسان ختم ہو جاتا ہے، جب روح نکلتی ہے تو قرآن و حدیث کے
مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ تکلیف انسان کے جسم کو ہوتی ہے روح کو محسوس نہیں
ہوتی ہے؛ چونکہ روح اس کے رگ و ریشے میں پیوست ہوتی ہے جب موت
کے فرشتے اسے باہر کھینچتے ہیں تو جسم کو تکلیف ہوتی ہے؛ جبکہ روح تو خوش ہوتی ہے کہ

میں یہاں سے نکل کر اللہ کے سامنے جاؤں گی۔

پہلی مثال

اس کو مثال سے سمجھاتا ہوں اگر کوئی محبوبہ اپنے محبوب کی گردن پکڑ کر زور سے دبا دے کہ اس کی آنکھیں باہر آ جائیں، تو کیا اس عشق کو برا لگے گا یا اچھا لگے گا؟ کیونکہ محبوب کے جسم کو تکلیف ہوگی؛ لیکن روح کو مزہ آ جائے گا کہ آج میرے محبوب نے اس گردن کو بھیंच دیا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نزع میں تکلیف

اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت آیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اللہ کے رسول کا حال بیان فرماتی ہیں:

”رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالموت،
وعنده قدح فيه ماء، وهو يدخل يده في القدح، ثم يمسح
وجهه بالماء، ثم يقول: اللهم أعني على غمرات الموت
أو سكرات الموت“ (۱)

”میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کے وقت دیکھا، آپ کے پاس ایک پانی سے بھرا پیالہ تھا، آپ اپنا ہاتھ اس میں ڈالتے اور پانی کو اپنے چہرے پر پھیرتے، پھر دعا کرتے کہ اے اللہ! موت کی تکلیف پر میری مدد فرما۔“

حضرت عائشہؓ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نزع کے وقت یہ تکلیف دیکھی تو فرمایا کرتی تھیں کہ اب کسی کی موت کے وقت تکلیف بری نہیں لگتی، حدیث میں ہے:

”مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه لبين
حاقنتي وذاقتي، فلا اكره شدة الموت لاحد ابدا بعد ما

رایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم“ (۱)

”ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، تو اس وقت آپ کا سر مبارک میری ہنسی اور ٹھوڑی کے درمیان تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے بعد کبھی کسی کی موت کی سختی مجھے ناگوار نہیں لگتی۔“

پہلے ان کا خیال تھا کہ موت کے وقت سہولت کوئی اچھی اور مطلوب چیز ہے، مگر یہ منظر دیکھنے کے بعد معلوم ہوا کہ موت کی تکلیف بری چیز نہیں ہے، اگر یہ بری چیز ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ساتھ ایسا معاملہ نہ فرماتے۔

دوسری مثال

دوسری مثال سے بات سمجھو! محبوبہ اپنے محبوب کو گھر میں ملاقات کے لئے بلا رہی ہے اور کھڑکی اتنی چھوٹی ہے کہ اس میں آدمی آسانی سے نہیں نکل سکتا، جب محبوب اس کھڑکی میں کسی طرح داخل ہوا تو اس کے جسم میں خراشیں آ گئیں جسم زخمی ہو گیا، سچ بتاؤ وہ محبوب وصال کے شوق میں خوشی محسوس کرے گا یا ان خراشوں کی تکلیف محسوس کرے گا، اسی طرح مومن انتقال کے وقت اپنے جسم کی تکلیف کی طرف نظر نہیں کرتا؛ بلکہ اپنے حبیب یعنی رب العالمین سے ملاقات کی خوشی میں مست ہوتا ہے۔

تیسری مثال

ایک مثال سے اور سمجھو، ایک قصہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک لڑکا تھا جو کسی لڑکی سے عشق کرتا تھا، ایک مرتبہ اس کو لوگوں نے محلہ میں پکڑ لیا اور سو کوڑے مارنے کی سزا تجویز کی؛ چنانچہ اس کو چوراہے پر کھڑا کر کے سزا دی گئی، جب تک ۹۹ کوڑے مارے گئے تو اس نے کچھ نہیں کہا، ایسے ہی کھڑا رہا؛ لیکن جب سوواں کوڑا مارا تو وہ چیخنے

لگا، کوڑے مارنے والے نے پوچھا کہ میں نے تیرے ننیا نوے کوڑے مارے تو تجھے کچھ نہیں ہوا اور ہم نے تجھے آخری کوڑا مارا تو چیخ گیا اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس نے جو جواب دیا وہ سننے کے لائق ہے، اس نے کہا کہ جب آپ ننیا نوے کوڑے مار رہے تھے تو میرا محبوب میرے سامنے کھڑا تھا اور میں اس کو دیکھ کر اپنے دل میں خوشی اور فرحت محسوس کر رہا تھا، میرا دھیان کوڑوں کی تکلیف کی طرف نہیں تھا؛ لیکن جب تم نے سوواں اور آخری کوڑا مارا تو میرا محبوب چھت سے چلا گیا اب میرا ذہن کوڑوں کی طرف گیا اور مجھے تکلیف ہوئی۔

میرے بھائیوں! یہ ایمان والوں کی یہی صورتحال ہوتی ہے جسم کو دیکھئے کہ موت کے وقت وہ تڑپ رہا ہے؛ لیکن روح چاہتی ہے کہ میں اپنے پروردگار کے پاس پہنچ جاؤں۔

قبر میں فرشتوں کا اترنا

(۲) دوسری مرتبہ فرشتے آتے ہیں جب انسان کو قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے فرشتے آکر کے اس سے سوالات کرتے ہیں، حضرت براء بن عازبؓ کی روایت میں مذکور ہے کہ فرشتے تین سوال کرتے ہیں:

”مَنْ رَبُّكَ وَمَا دِينُكَ وَمَنْ نَبِيُّكَ؟“ (۱)

”تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ تیرا نبی کون ہے؟“

سوال کرنے کے بعد ظاہر بات ہے کہ ایمان والا جس نے دین پر پوری زندگی عمل کیا ہو وہ صحیح جواب دیتا ہے، جب وہ صحیح صحیح جواب دیکر فارغ ہوتا ہے تو پھر فرشتے اللہ کی ملاقات اور جنت کی بشارت دے کر کے سلا دیتے ہیں۔

”نم كنومة العروس“ (۲)

(۱) ابوداؤد، رقم الحدیث: ۴۷۵۳

(۲) ترمذی، رقم الحدیث: ۱۰۷۱

”سو جا جس طرح نئی نویلی دلہن سوتی ہے۔“

قیامت میں فرشتے استقبال کے لئے اترتے ہیں

(۳) تیسری بار فرشتے استقبال کے لئے آتے ہیں جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حساب و کتاب کے لیے لوگوں کو اٹھائے گا تو فرشتے مومنین کے استقبال کے لئے تشریف لائیں گے۔

اس آیت میں غور کرو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے لئے ”تتنزل“ کا لفظ استعمال کیا ہے، تنزل کا مطلب ہوتا ہے ”تھوڑا تھوڑا کر کے اترنا“،^(۱) مثلاً دو فرشتے آگئے اس کے بعد چار آگئے پھر پانچ آگئے، فرشتوں کے اس طرح اترنے کا مقصد اس مومن کا اعلیٰ درجہ کا استقبال اور عزت کرنا ہے، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے استقبال کے لئے اچانک ایک لاکھ کی بھیڑ آجائے تو آدمی اس بھیڑ کو دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے، اور اگر دو دو، چار چار، آٹھ آٹھ، دس دس لوگ آئیں تو اس میں عزت و توقیر بھی زیادہ ہوتی ہے اور انسان کو گھبراہٹ بھی نہیں ہوتی۔

استقبال اور عزت کا اعلیٰ طریقہ

اس کی مثال ایسی ہے کہ اگر کسی آدمی کو بادشاہ نے اپنے یہاں بلایا ہو اور وہ آدمی بادشاہ سے ملنے کے لیے چلے اور راستے میں چار آدمی ملے وہ کہیں کہ تمہیں بادشاہ نے بلایا ہے، ہم استقبال کرتے ہیں، آگے چلے پھر چار لوگ ملیں اور یہی بات کہیں کہ تمہیں بادشاہ نے بلایا ہے، ہم استقبال کرتے ہیں، غور کرو اس کے دل کو کتنی

(۱) ”تتنزل“ باب تفعل سے ہے اور اس کی ایک خاصیت ”تدریج“ ہے یعنی کسی عمل کا ایک مرتبہ حصول ممکن ہونے کے باوجود فاعل کا اس کو بار بار کرنا۔ مثال: تجزّع خالذ الماء، خالد نے پانی کو گھونٹ گھونٹ پیا۔ اس مثال میں فاعل (خالد) نے پانی پینے والا کام آہستہ آہستہ کیا ہے؛ حالانکہ ایک ہی مرتبہ پانی پینا بھی ممکن تھا۔

خوشی ہوگی۔ اسی طرح جب بندہ مومن قبر سے اٹھ کر میدان حشر کی طرف چلے گا تو ہر دس قدم پر اس کو فرشتے مبارکباد دیں گے اور جنت کی خوشخبری سنائیں گے تو اس کو اپنا کتنا اعزاز محسوس ہوگا۔

ایک شبہ اور جواب

میرے بھائیوں!

یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ”دین پر استقامت“ اختیار کرنے والوں کا میدان حشر میں استقبال کرے گا اور اسی عزت و توقیر کے ساتھ میدان حشر تک لائے گا تو پھر اس کو میدان حشر میں آرام و سکون کے ساتھ رہنا چاہیے؛ حالانکہ قیامت کا دن پچاس ہزار سال کا ہوگا اور سختی والا دن ہوگا؛ چنانچہ میدان حشر کے احوال بیان کرتے ہوئے حضرت مقدادؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ أَدْنَيْتِ الشَّمْسُ مِنَ الْعِبَادِ حَتَّى تَكُونَ قَيْدَ مِيلٍ أَوْ اثْنَيْنِ“

”جب قیامت کا دن ہوگا تو سورج بندوں سے قریب کر دیا جائے گا،

یہاں تک کہ وہ ایک میل یا فرمایا: دو میل^(۱) کے بقدر رہ جائے گا“

آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”فَتَصْهَرُهُمُ الشَّمْسُ، فَيَكُونُونَ فِي الْعَرَقِ بِقَدَرِ

أَعْمَالِهِمْ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَأْخُذُهُ إِلَى عَقْبِيهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَأْخُذُهُ

(۱) یہ میل کیا ہے؟ اسی حدیث کے راوی تسلیم بن عامرؓ کہتے ہیں: میں نہیں جانتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کونسا میل مراد لیا ہے؟ زمین کی مسافت کا میل (MILE) مراد لیا ہے یا سرمہ لگانے کی سلاخی مراد لی ہے؟ (ترمذی، رقم الحدیث: ۲۴۲۱) مفتی سعید احمد پالنپوریؒ نے لمعات التفتیح کے حوالے سے لکھا ہے کہ سلاخی کے معنی مراد لینا بعید ہے۔ (تحفة اللمعی ۶/۱۹۲)

إلى ركبتيه، ومنهم من يأخذه إلى حقويه، ومنهم من يلجمه إلجاماً، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير بيده إلى فيه: أي يلجمه إلجاماً“^(۱)

”پس سورج لوگوں کو پگھلا دے گا، پس لوگ اپنے اعمال کے بقدر پسینے میں ہونگے، کوئی ان میں سے وہ ہوگا جس کو پسینہ اس کی ایڑی تک پکڑے گا اور کوئی وہ ہوگا جس کو پسینہ اس کے گھٹنوں تک پکڑے گا اور کوئی وہ ہوگا جس کو پسینہ اس کی کمر تک پکڑے گا، اور کوئی وہ ہوگا جس کو پسینہ لگام دیدے گا۔ حضرت مقداد کہتے ہیں: میں نے نبی کریم ﷺ کو دیکھا۔ آپ اپنے منہ کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ پسینہ لگام دے گا، لگام دینا یعنی پسینہ منہ تک پہنچ جائے گا اور لگام کی طرح کلام سے روک دے گا۔“

مومن کے لئے قیامت کا دن

اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ حدیث شریف میں جو فرمایا گیا کہ قیامت میں حساب و کتاب کا دن پچاس ہزار سال کا ہوگا، یہ دراصل عام مخلوق کے لئے ہے، مومنین کے لئے نہیں ہے، مومن کا حساب فرض نماز سے بھی کم وقت میں ہو جائے ہوگا، حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ وہ دن کتنا بڑا ہوگا جس کی مقدار پچاس ہزار برس ہوگی، تو آپ نے فرمایا:

”والذي نفسي بيده ليخف على المؤمن حتى يكون عليه أخف من صلاة مكتوبة“^(۲)

”اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، وہ دن مومن

(۱) ترمذی، رقم الحدیث: ۲۴۲۱

(۲) تفسیر ابن عطیہ، ۵/۳۴۵، دارالکتب العلمیہ بیروت

پر ہلکا ہوگا؛ حتیٰ کہ فرض نماز سے بھی ہلکا ہوگا۔“

عرش کے سایہ میں

دوسرا جواب یہ ہے کہ قیامت کے دن میدان حشر میں مومن کے اعمال اور خصال اس کے لئے سایہ کا ذریعہ بن جائیں گے، ایمان والے ان سایوں میں ہوں گے؛ اس لئے ان کے لئے کیا پریشانی ہے؟

ایسے اعمال جن کی وجہ سے میدان حشر میں عرش کا سایہ ملے گا ان کی تعداد مختلف ہے جو احادیث میں الگ الگ پھیلی ہوئی ہے، پھر علماء حدیث نے ان کو تلاش کر کے جمع کر دیا ہے؛ چنانچہ حافظ ابن حجر عسقلانیؒ نے ان تمام روایات کو اپنی کتاب ”معرفة الخصال الموصلة للظلال“ میں نقل کر دیا ہے، حافظؒ نے ان اعمال کی تعداد اٹھائیس تک پہنچائی ہے، پھر شیخ جلال الدین سیوطیؒ نے اپنی کتاب ”تمهيد الفرش في الخصال المؤدية لظل العرش“ میں ان اعمال کی تعداد ستر تک بتائی ہے، اور ”فتح الباری“ اور ”تنویر الحواک“ میں ان اعمال و خصال کو نظم کیا گیا ہے، اس باب میں جتنی حدیثیں آئیں ہیں، ان سب میں اصح وہ حدیث ہے جو صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے، اس حدیث میں سات خصلتوں کا ذکر ہے، رسول اللہ ﷺ کے ارشاد فرمایا:

”سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، والشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى

لا تعلم شماله ماتنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت
عيناه۔“ (۱)

”سات طرح کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے سایہ میں اس دن جگہ
دے گا جس دن اس کے سایہ کے سوا کوئی اور سایہ نہ ہوگا: ۱:- امام
عادل، ۲:- وہ جوان جس کی نشوونما ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں
ہوئی، ۳:- وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے، ۴:- وہ دو
شخص جو آپس میں اللہ کے لیے محبت رکھتے ہیں، اسی محبت پر ملتے
اور اسی پر جدا ہوتے ہیں، ۵:- وہ شخص جس کو کسی جاہ و جمال والی
عورت نے بلایا اور اس نے کہہ دیا کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں،
۶:- وہ شخص جس نے اس طرح چھپا کر صدقہ دیا کہ اس کے
بانیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چل سکا کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا،
۷:- وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھیں
بہنے لگ گئیں۔“

نیک لوگوں کی صحبت پر فرشتے دعا دیتے ہیں

اس مضمون کے ساتھ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ ان مواقع کے علاوہ نیک لوگوں کی
صحبت اختیار کرنے پر بھی رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور دعائے رحمت کرتے
ہیں، کسی کی دعوت کھانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے:
”اکل طعامکم الا برار و افطر عندکم الصائمون و صلت
علیکم الملائکة“ (۱)

(۱) بخاری، رقم الحدیث: ۶۲۹

(۱) ابوداؤد، رقم الحدیث: ۳۸۵۳

”تمہارے پاس روزے دار افطار کریں، نیک لوگ کھائیں اور فرشتے دعائے رحمت کریں۔“

نیک بننے کا اصول

اس دعا میں یہ تفصیل ہے کہ نیک لوگوں کو کھلانے پلانے پر فرشتے دعا کرتے ہیں۔ دراصل اس کی بنیاد قرآن کریم کا ایک اصول ہے کہ نیک بننا چاہتے ہو تو نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو، قرآن میں ہے:

”کو نوامع الصادقین“ (۲)

”سچے لوگوں کے ساتھ رہا کرو۔“

یہی اصول ہے کہ جیسا انسان بنا ہے ویسے ہی لوگوں کی صحبت اختیار کرنی پڑے گی جب کوئی انسان اچھے اور صالح لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے تو اس کے گھر بھی انہی لوگوں کا آنا جانا ہوتا ہے اور ایسے ہی لوگ عام طور پر اس کے دسترخوان پر کھاتے پیتے ہیں اس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ ملائکہ دعا کے لئے اترتے ہیں، اس کی تفصیل ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ جب کسی کے گھر دعوت کے لئے تشریف لے جاتے تو یہ دعا کرتے تھے:

”اکل طعامکم الا برار“

آپ ﷺ اپنے میزبان کو پہلی دعا دیتے تھے کہ تمہارے دسترخوان پر نیک لوگ کھانا کھائیں۔ پھر دوسری دعا کرتے:

”افطر عندکم الصائمون“

”روزے دار تمہارے پاس افطار کریں۔“

نیک لوگوں کی صحبت کا اثر

یہ دونوں دعائیں دیتے تھے؛ کیونکہ آپ کا جوڑ نیک لوگوں کے ساتھ ہو

جائے اور نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا تو ان کو افطار کے موقع پر افطار بھی کراؤ گے، پھر آخر میں دعا فرماتے:

”صَلِّتْ عَلَیْکُمُ الْمَلَائِکَةُ“

”فرشتے تمہارے لئے دعائے مغفرت کریں۔“

بہر حال خلاصہ یہ ہے کہ استقامت نزول ملائکہ کا ذریعہ ہے جو رحمت و برکت اور خوشخبری کے لئے آتے ہیں اور انہی کی زبانی اللہ خوشخبری سناتے ہیں:

”أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ“ (۱)

”نہ کوئی خوف دل میں لاؤ، نہ کسی بات کا غم کرو اور اس جنت سے خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔“

گویا استقامت اس کے لئے دنیا چھوڑنے کے غم اور آخرت کے خوف سے نجات کی گارنٹی ہے اور دخول جنت کی ضمانت ہے۔

واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین

مصادر و مراجع

- ۱ قرآن کریم
- ۲ بخاری محمد بن اسماعیل، م ۲۵۶ھ دار ابن کثیر، دمشق
- ۳ مسلم مسلم بن الحجاج، م ۲۶۱ھ دار الطباعة، الترمکيا
- ۴ ترمذی محمد بن عیسیٰ بن سورة، م ۲۷۹ھ مصطفیٰ البابي، مصر
- ۵ ابن ماجه محمد بن یزید، م ۲۷۳ھ دار احیاء الکتب العربیة
- ۶ ابوداؤد سلیمان بن الاشعث، م ۲۷۵ دار الرسالة العالمیة
- ۷ مؤطا امام مالک مالک بن انس، م ۷۹ھ مؤسسه زاید امارات
- ۸ مسند احمد الامام احمد بن حنبل مؤسسه الرساله
- ۹ مسند دارمی عبد اللہ بن عبد الرحمن الدارمی دار المغنی
- ۱۰ مشکوٰۃ المصابیح محمد بن عبد اللہ الخطیب التبریزی المکتب الاسلامی
- ۱۱ المعجم الکبیر سلیمان بن احمد، م ۳۶۰ھ مکتبة ابن تیمیة، قاهرة
- ۱۲ مرا سیل ابی داؤد سلیمان بن الاشعث، م ۲۷۵ھ مؤسسه الرسالة بیروت
- ۱۳ شعب الایمان احمد بن الحسن البیهقی مکتبة الرشد، الهند
- ۱۴ المستدرک محمد بن عبد اللہ الحاکم دار الکتب العلمیة
- ۱۵ تنویر المقباس محمد بن یعقوب فیروز آبادی دار الکتب العلمیة

۱۶	الدرا المنثور	جلال الدین السیوطی، م ۹۱۱ھ	المکتبۃ البخاریۃ
۱۷	تفسیر ابن عطیۃ	عبدالحق الاندلسی	دارالکتب العلمیۃ
۱۸	تفسیر قرطبی	محمد بن احمد الانصاری	دارالکتب قاہرہ
۱۹	روح المعانی	شہاب الدین، م ۱۲۷۰ھ	دارالکتب العلمیۃ
۲۰	ابن کثیر	ابوالفداء اسماعیل، م ۷۷۴ھ	مطبوعۃ زکریا دیوبند
۲۱	بیان القرآن	اشرف علی تھانوی، م ۱۳۶۲ھ	مکتبہ تھانوی، دیوبند
۲۲	مفردات القرآن	حسین بن محمد راغب، م ۵۰۲ھ	دارالقلم
۲۳	فتح الباری	احمد بن علی بن حجر العسقلانی	دارالمعرفۃ، بیروت
۲۴	عمدة القاری	بدرالدین العینی ۸۵۵ھ	دارالفکر، بیروت
۲۵	ارشاد الساری	احمد بن محمد القسطلانی، م ۹۲۳ھ	المطبعة الکبری
۲۶	حاشیۃ مؤطا	محمد مصطفیٰ الاعظمی ۱۴۳۹ھ	مؤسسۃ زاید امارات
۲۷	شرح النووی	یحییٰ بن شرف، م ۶۷۶ھ	داراحیاء التراث العربی
۲۸	مرقاۃ المفاتیح	علی بن محمد المعروف بالملأ علی قاری	دارالفکر بیروت
۲۹	شرح مشکوٰۃ	شرف الدین الحسین الطیبی	مکتبہ نزار، ریاض
۳۰	لمعات التتقیح	شیخ عبدالحق محدث دہلوی	دارالنوادر، دمشق
۳۱	بذل المجہود	خلیل بن احمد السہارنفوری	مرکز الشیخ، الہند
۳۲	تحفۃ الامعی	مفتی سعید احمد پالنپوری	مکتبہ حجاز، دیوبند
۳۳	اوجز المسالک	محمد زکریا الکاندھلوی	مرکز الشیخ، الہند
۳۴	معرفۃ الخصال	احمد بن علی بن حجر العسقلانی	دارالکتب العلمیۃ
۳۵	تمہید الفرش	جلال الدین السیوطی، م ۹۱۱ھ	دارالامام مسلم

۳۶	الریاض النضرة	احمد بن عبد اللہ الطبری	دار الکتب العلمیہ
۳۷	دلائل النبوة	ابو نعیم الاصبہانی، م ۴۳۰ھ	دار النفائس، بیروت
۳۸	دلائل النبوة	ابو بکر البیہقی	دار الکتب العلمیہ
۳۹	شامی	محمد امین ابن عابدین	مصطفی البابی
۴۰	ہندیہ	جماعة من العلماء	دار الفکر، بیروت
۴۱	الموسوعة الفقهیة	جماعت علماء	وزارت کویت
۴۲	احیاء العلوم	ابو حامد محمد بن محمد الغزالی	دار المعرفة، بیروت
۴۳	حقیقة السنة والبدعة	جلال الدین السیوطی، م ۹۱۱ھ	مطابع الرشید
۴۴	الروح	ابن القیم الجوزیہ	دار الکتب العلمیہ
۴۵	العقوبات	عبد اللہ بن ابی الدنیا، م ۲۸۱ھ	دار ابن حزم، بیروت
۴۶	حلیۃ الاولیاء	ابو نعیم الاصبہانی، م ۴۳۰ھ	مطبع السعادة مصر
۴۷	نزہۃ المجالس	عبد الرحمن بن عبد السلام الصفوری	المطبعة الکاستلیہ، مصر
۴۸	ذم الہوی	ابوالفرج عبد الرحمن بن الجوزی	بیروت
۴۹	الاذکار	یحییٰ بن شرف النووی، م ۶۷۶ھ	دار الفکر، بیروت
۵۰	الترغیب والترہیب	عبد العظیم المنذری، م ۶۵۶ھ	مصطفی البابی، مصر
۵۱	التبصرة	ابوالفرج عبد الرحمن ابن الجوزی	دار الکتب العلمیہ
۵۲	الزہد	وکیع بن الجراح، م ۱۹۷ھ	مکتبة الدار، مدینہ
۵۳	الزہد	احمد بن حنبل، م ۲۴۱ھ	دار الکتب العلمیہ
۵۴	الورع	عبد اللہ بن ابی الدنیا، م ۲۸۱ھ	دار السلفیہ، کویت
۵۵	رسائل	عبد اللہ بن ابی الدنیا، م ۲۸۱ھ	دار الکتب العلمیہ

- ۵۶ مدارج السالکین ابن قیم الجوزیہ، م ۷۵۱ھ دارالکتب العربی
- ۵۷ روضۃ المحبین ابن قیم الجوزیہ، م ۷۵۱ھ دارالکتب العلمیہ
- ۵۸ الکامل فی التاریخ ابوالحسن ابن الاثیر، م ۶۳۰ھ دارالکتب العربی
- ۵۹ سیر اعلام النبلاء شمس الدین الذہبی، م ۷۴۸ھ دارالحديث، مصر
- ۶۰ المنتظم فی تاریخ ابوالفرج عبدالرحمن ابن الجوزی دارالکتب العلمیہ
- ۶۱ تہذیب الاسماء یحییٰ بن شرف النووی، م ۶۷۶ھ دارالکتب العلمیہ
- ۶۲ کشف اصطلاحات مولانا محمد علی تھانوی دارالکتب العربی
- ۶۳ کتب التعریفات علی بن محمد الجرجانی قاہرہ
- ۶۴ کتب التعریفات مفتی شفیع دیوبندی افادات اشرفیہ ہردوئی
- ۶۵ اخبار الاخیار شیخ عبدالحق محدث دہلوی نور پبلشنگ، دہلی
- ۶۶ ارواح ثلاثہ اشرف علی تھانوی، م ۱۳۶۲ھ اشاعت العلوم، سہارنپور
- ۶۷ فوائد الفواد امیر حسن علاسجری دہلوی بستی نظام الدین، نئی دہلی
- ۶۸ معجم البلدان یاقوت الحموی، م ۶۲۶ھ دارصادر، بیروت
- ۶۹ ملفوظات تھانوی اشرف علی تھانوی، م ۱۳۶۲ھ زمزم بک ڈپو، دیوبند
- ۷۰ خطبات تھانوی اشرف علی تھانوی، م ۱۳۶۲ھ زمزم بک ڈپو، دیوبند
- ۷۱ مجالس مفتی اعظم مفتی شفیع دیوبندی کتب خانہ نعیمیہ، دیوبند

دارالترجمہ و تحقیق کی خدمات

دارالترجمہ و تحقیق، ٹانڈہ، اکابر علماء دیوبند کے علوم و معارف کی اشاعت اور ان کی تصانیف جو اہل علم کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی ہیں، ان کی نشاۃ ثانیہ کے لئے قائم کیا گیا ہے، الحمد للہ اب تک اہم موضوعات پر کتابیں شائع ہو چکی ہیں اور تقریباً ڈیڑھ درجن کتابیں ترتیب و تحقیق کے بعد زیور طباعت سے آراستہ ہونے کی منتظر ہیں۔

مطبوعہ تصانیف

- (۱) اذان و اقامت کا شرعی طریقہ مفتی سعید الزعفر قاسمی
- (۲) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ارشادات مفتی سعید الزعفر قاسمی
- (۳) غسل، احکام و مسائل مفتی سعید الزعفر قاسمی
- (۴) روزہ، احکام و مسائل مفتی سعید الزعفر قاسمی
- (۵) شادی سنت کے مطابق کیجئے مفتی سعید الزعفر قاسمی
- (۶) بچوں کو نماز کے لئے مسجد میں لانے کا شرعی حکم مفتی سعید الزعفر قاسمی
- (۷) مجاہد ملت مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی اور ریاست رامپور۔ مفتی سعید الزعفر قاسمی
- (۸) مفتی اعظم ہند مفتی کفایت اللہ دہلوی کے دو فقہی رسالے۔ مفتی سعید الزعفر قاسمی
- (۹) دعائیں یاد کیجئے مفتی سعید الزعفر قاسمی
- (۱۰) پاکیزگی کا اہتمام کیجئے۔ تالیف: مفتی سعید الزعفر قاسمی، ترتیب: یاسر عرفات ندوی

- (۱۱) حج، فرضیت و فضیلت۔ تالیف: مفتی سعید الزعفر قاسمی، ترتیب: یاسر عرفات ندوی
(۱۲) عید میلاد النبی کی شرعی و تاریخی حیثیت ترتیب و تحقیق: یاسر عرفات ندوی

زیر طبع تصانیف

- (۱) عمدۃ الفقہ (۸) جلدیں تحقیق: مفتی سعید الزعفر قاسمی
(۲) مکتوبات مفتی اعظم ہند مفتی کفایت اللہ دہلوی مفتی سعید الزعفر قاسمی
(۳) رسائل مفتی اعظم ہند مفتی کفایت اللہ دہلوی ترتیب: مفتی سعید الزعفر قاسمی
(۴) مروجہ فاتحہ کے سلسلے میں علماء رامپور کا دوسو سال پرانا فتویٰ۔ مفتی سعید الزعفر قاسمی
(۵) الصرف مفتی سعید الزعفر قاسمی
(۶) اصلاح الرسوم حضرت تھانویؒ تحقیق و تخریج: مفتی سعید الزعفر قاسمی
(۷) تحقیق فتاویٰ شاہ عبدالعزیز دہلوی مفتی سعید الزعفر قاسمی
(۸) مکتوبات حضرت شاہ ابرار الحق صاحب ہردوی ترتیب: مفتی سعید الزعفر قاسمی
(۹) السقایۃ لعطشان الہدایۃ مقدمۃ الہدایۃ (عربی) مفتی سعید الزعفر قاسمی
(۱۰) اصلاح رسومات جنازہ مفتی سعید الزعفر قاسمی
(۱۱) لطائف علماء دیوبند مفتی سعید الزعفر قاسمی
(۱۲) شرح مقدمہ ابن ماجہ (عربی) مفتی سعید الزعفر قاسمی
(۱۳) تحقیق مقدمہ حاشیہ نسائی (عربی) مفتی سعید الزعفر قاسمی
(۱۴) شرح تقریر محدث امر وہویؒ مفتی سعید الزعفر قاسمی
(۱۵) حدیث بیان کرنے میں احتیاط ترتیب و تحقیق: یاسر عرفات ندوی
(۱۶) احکام و مسائل معارف القرآن ترتیب و تحقیق: یاسر عرفات ندوی

ارشادات اکابر

حضرت مفتی اشتیاق احمد صاحب دارالعلوم، دیوبند

ان تقریروں اور مضامین کی خوبی یہ بھی ہے کہ اس میں جس موضوع کو بھی مفتی صاحب نے اختیار کیا ہے، اس کا حق ادا کر دیا ہے، اس سے متعلق جزئیات کا احاطہ کرنے کی پوری کوشش کی ہے، یعنی جامعیت کے لحاظ سے یہ تقریریں اپنی مثال آپ ہیں، قارئین بازار میں موجود خطبات کے مجموعوں سے جب بھی تقابل کریں گے تو اکثر خطبات کے درمیان اس مجموعے کا امتیاز ان کی نگاہوں کے سامنے آجائے گا اور راقم حروف کی بات کی تصدیق کئے بغیر نہیں رہیں گے۔

حضرت مفتی محمد صالح صاحب مظاہر علوم، سہارنپور

ہمارے دوست مفتی سعید الظفر قاسمی زید مجددہ (استاذ حدیث و مفتی جامعہ اشرفیہ روضۃ العلوم، ٹانڈہ و سابق معین مدرس دارالعلوم، دیوبند) جو متعدد علمی و تحقیقی کتابوں کے مصنف اور علمی ذوق و شوق کے مالک ہیں اور ماشاء اللہ تقریر و خطابت پر بھی خاصی دسترس رکھتے ہیں، ان کے مختلف بیانات اور تقاریر کو ان کے شاگرد مولانا یاسر عرفات ندوی سلمہ نے تحقیق و تخریج کے ساتھ کتابی شکل میں مرتب کیا ہے، جو ”نیک اعمال پر استقامت“ اور ”عفت و پاکدامنی“ وغیرہ بہت سے اہم عنوانات پر مشتمل ہے اور قرآن پاک و احادیث مبارکہ کی تعلیمات اور سلف صالحین کے معمولات و واقعات وغیرہ مختلف پہلوؤں پر مشتمل ہے۔

حضرت مولانا رحمت اللہ ندوی صاحب دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ

محترم مفتی سعید الظفر صاحب کی سعادت مندی اور سرفرازی کا کیا کہنا، ماشاء اللہ وہ زبان و بیان اور تحریر و تقریر پر یکساں قدرت رکھتے ہیں، صاحب علم و فضل اور صاحب قلم ہیں، علمی و تحقیقی ذوق رکھتے ہیں اور تشیط و فعال، متحرک و سرگرم رہتے ہیں، اچھی صلاحیت کے حامل ہیں، ان کی کئی اہم کتابیں منظر عام پر آکر اہل علم سے خراج تحسین حاصل کر چکی ہیں؛ جبکہ زیر طبع تصانیف کی تعداد بھی کچھ کم نہیں ہے، موصوف کے علمی تفوق اور صلاحیت کی شہادت ان کی دارالعلوم دیوبند جیسے ام المدارس کی تدریسی معاونت ہے، پھر راہ علم و تحقیق میں تدریس و افتاء کے ساتھ ان کی استقامت یقیناً بلند عزم و حوصلہ ہے۔

نشر و اشاعت

دارالترجمہ و التحقیق

ٹنڈولہ، ٹانڈہ، رامپور